

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نادر و نگرار
اور معرکہ آرا کتاب ”مثنوی معنوی“ کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیمُ الامّت مجددِ الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

14

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس کو چسپی لیتے ہیں، مگر مضامین عالیہ معنی کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت الحاد و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے، حضرت حکیمُ الامّت نے اشعارِ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و آدب رکھ کر مضامین کو حل کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِذَا رَأَيْتَ الْقَائِلَ يُقَادُّ الشَّرَفَ فَيَدِ

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی معنوی کی جامع اور لاجواب اُردو شرح

کلیدِ مثنوی

از:

حکیم الامتہ محمد اللہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ دہلوی

جلد ۱۴

یہ وہ مقبول خاص تمام کتاب ہے جو خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات ذہن متالحاد و نذوقہ تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے شعائرِ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت غامض و عمیق حقائق سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سمعتر اور
شرعیہ طریقت کا ایسی ادب لکھ کر مضامین کو محلِ کنیوالی اور کوئی شے
نہیں بھی گئی

ادارہ تالیفات اشرفیہ

بیرون بوہڑ گیٹ • ملتان

الربیع الثانی من دفتر الرابع من المثنوی

شرح حبیبی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہو جانے کی خبر
عبد المطلب کو ہونا اور انکا شہر کے گرد تلاش کرنا اور
در کعبہ پر رونا اور حق تعالیٰ سے انکو طلب کرنا

از حلیمہ وز فغانش بدلا
کہ بیکسے میر سدا زوے صدا
درست بر سینہ ہی ز دمی گریست
کامے خیر از سر شرب دہ باز روند
تا بود ہمراز تو بچوں منے
تا شوم مقبول این سعود در
یا یا شکم دو لبے خندان شود
دیدہ ام آثار طفت لے کریم

چوں خبر یا بید جد مصطفیٰ
وز چناں بانگ بلند و نعرہ
زود عبد المطلب دانست حسرت
آمد از غم پر در کعبہ لبوز
خویشتن را من نمی بینم فتنے
خویشتن را من نمی بینم گہنہ
یا سر و سجدہ مرا قدر کے بود
لیک در سیمائے آن در تہنیم

کہ نمی مانند میا اگر چه زماست
 آن عجا بہا کہ من دیدم درو
 انچه فضل تو درین طفلیش راو
 چون لقیں دیدم غمایتہائے تو
 من ہوں راحی شفیق آرم بتو۔
 از دروں کعبہ آمد بانگ زود
 باد و صداقبال او محفوظ است
 ظاہرش را شہر گہاں کنیم
 رزکان بود آب و گل مازر گریم
 کہ حاملہائے شمشیرش کنیم
 کہ تیغ تخت بر سا زیم ازو
 عشقہا داریم با این خاک ما
 کہ چنین شاہ ازو پیدا کنیم
 صد ہزاران عاشق و معشوق ازو
 کار ما این است بر کوری آن
 ایں فضیلت خاک رازان و دہیم
 زانکہ دارد خاک شکل اغبری
 ظاہرش با باطنش گشتہ بچنگ

ما بہتیم واحد کیمیاست
 من ندیدم برو کی و بر عدو
 کس نشان ندید بصد سالہ جہاد
 بروے او در لیت از دریاے تو
 حال او اے حال داں با ما بگو
 کہ ہم اکنون رخ بتو خواہد نمود
 باد و صدا طلب ملک محفوظ است
 باطنش را از ہمہ پناہ کنیم
 کہ گمش خنخال و گہ خاتم بریم
 گاہ بند گردن شیرش کنیم
 گاہ تاج فرمائے ملک جو
 زانکہ افتاد دست در قعدہ رضا
 کہ ہم او را پیش شہ شیدا کنیم
 در فغاں و در نفیسہ و جستجو
 کو بکار ماندارد میل جاں
 زانکہ نعمت پیش بے برگان نہیم
 وز دروں وارد صفات انوری
 باطنش چوں گوہر و ظاہر چو سنگ

ظاهرش گوید که ما اینیم و پس
 ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست
 ظاهرش باطنش در چالش اند
 زین ترش رو خاک صورتها کنیم
 زانکه ظاهر خاک اندوه و بکاست
 کاشفت اسیریم و کار ما هم
 گر چه دزد از منگری تن میسزند
 فضلا ما وز دیده اند این خاکها
 پس عجب فرزند کور ابوده است
 شد زمین و آسمان خندان شاد
 شد زمین چو آسمان از شادیش
 طاهرت با باطنش ای خاک خوش
 هر که با خود بهر حق باشد بخت
 ظلمتش با نور او شد در قتال
 هر که کوشد بهر ما در احتساح
 طاهرت از تیرگی افغان کنان
 قاصدا چو صوفیا و ترش
 عارفان رو ترش چو غار پشت

باطنش گوید نگو بین پیش و پس
 باطنش گوید که بنما کم با نیست
 لاجرم زین صبر نصرت می شدند
 خنده پنهانش را پسیدانیم
 در درونش صد هزاران خند است
 کاین نهانها ترا بر آریم از کین
 شخت آں از عصر پیدا میکند
 ما سر آریم شان از ابتلا
 لیک احمد بر همه افزوده است
 کاخچینش شاه زما دو جفت زاد
 خاک چو سوسن شده ز آزدیش
 چونکه در جنگ اند و اندر کشمکش
 تا بود معنیش خصم بو و رنگ
 آفتاب جاننش را بنود زوال
 پشت زیر پاشش آرد تها
 باطن تو گلستان و گلستان
 تا نیامی سزند با هر نور کش
 عیش پنهان کرده در خار و شربت

بلغ پہاں گرد بلع آن غار فاش	کائے عدد و رازیں در دو بیاش
خار پشما خار حارس کردہ	سرو صوفی در گریباں بردہ
تا کہ در چار دانگ عیش تو	کم شود زیں گلر خاں خسار خو
طفل تو گرچہ کہ کو داک خوبست	ہر دو عتال خود طفیل و بست
ما جہانے را بد و زنج کنیم	چرخ را در خدش بندہ کنیم

جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو حلبہ اور اسکی کھلم کھلا آٹھ زاری کا واقعہ اور ان کے اس شور و غمیوں کا حال معلوم ہوا جسکی صدا میل بھر جاتی تھی۔ تو عبد المطلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے اسکی وجہ معلوم کر لی۔ اور سینہ کو بی اور گریہ و بکا شروع کی اور اس غم کے سبب جلے ہوئے دل سے کعبہ کے دروازہ پر آئے۔ اور کہا کہ اے اسرارِ شب دروز سے واقف میں اپنے اندر کوئی ایسا ہنر نہیں دیکھتا جس سے میں آپکا ہمراز ہو سکوں اور آپ مجھے اپنے اسرار پر مطلع کر دیں نیز میں اپنے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا جس سے کہ میں آپ کے اس باسعادت در کا مقبول ہو سکوں یا میرے سر اور جدہ کی آپ کے یہاں کوئی وقعت ہو سکے۔ یا میرے آنسوؤں سے مجھے خوشی حاصل ہو یعنی میں رو دو ہو کر اپنا مقصد ملی چل کر لوں۔ مگر میں نے اس در شیم الخمر مصطفیٰ کے چہرہ اور بشرہ میں آپ کے الطاف کا مشاہدہ کیا ہے۔ کیونکہ گودہ ہمارا بچہ ہے مگر وہ ہم سے بالکل الگ ہے۔ اور ہم میں نہیں ملتا اور ہمارے اور اسکی ایسی مثال ہے جیسے تانبہ اور اکسیر کہ ہم تانبہ ہیں اور وہ اکسیر نیز میں نے جو عجائبات اسکے اندر مشاہدہ کئے ہیں وہ عجائبات یہ ہیں کسی دوست میں دیکھے نہ دشمن میں۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ وہ آپکا مورد الطاف ہے۔ اور مورد الطاف بھی ایسا ولیسا نہیں بلکہ نہایت اعلیٰ۔ کیونکہ جن لوگوں نے سیکڑوں برس مجاہدے اور ریاضتیں کی ہیں انہیں بھی آپکا وہ فضل نہیں ہے جو اسکو اسکے چچن ہی میں نصیب ہوا ہے۔ پس جبکہ میں نے یقینی طور پر اپنے آپ کی عنایتیں دیکھی ہیں اور میں نے

سمجھ لیا کہ وہ آپ کے بحر کمال کا ایک سا ہوتی ہے۔ اسلئے میں انہیں کو اپنا شفا رشی بنانا ہوں اور کہتا ہوں کہ اسے واقف حال آپ ہمے انکی حالت بیان کر دیجئے۔ اس پر خانہ کعبہ کے اندر سے فوراً آواز آئی کہ وہ ابھی ابھی اپنے دیدار سے ہمیں مشرف کریں گے تم گھبراؤ نہیں انکو ہم نے بدرجہ کمال خوش اقبال عطا کی ہے۔ اور وہ فرشتوں کے سید جماعت کے ساتھ محفوظ ہیں ہم انکو ضائع ہونے دیں گے۔ بلکہ ان کے ظاہر کو تمام دنیا میں مشہور کریں گے گو ان کے باطن کو جیسا کہ وہ ہے سب سے مخفی رکھیں گے۔ یاد رکھو کہ آب و گل تو مثل سونیکے ہے اور ہم مثل سنار کے۔ اسلئے کبھی تو ہم اس سے یازیب بناتے ہیں اور کبھی انکو مٹی اور کبھی اسکو جمال شمشیر بناتے ہیں اور کبھی اس شیر کی گردن کا طوق تیار کرتے ہیں اور کبھی اس تخت کا تخت بناتے ہیں اور کبھی سلاطین کے در کا تاج غرض کہ ہم اس سے جس بات بقضاء حکمت متفاد و اللہ مال اختیار کرتے ہیں اور نشانہ اسکا یہ ہے کہ ہا کمال خاک سے بہت محبت ہے اور محبت کی وجہ سے کہ اس نے صفت خدا و تسلیم اختیار کی ہے اس لئے ہم انہیں شرف کرتے رہتے ہیں۔ اور اسکو مختلف صورتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کبھی تو ہم اس سے بادشاہ بناتے ہیں اور کبھی اس سے بادشاہ کا عاشق تیار کرتے ہیں، علیٰ ہذا ہم نے اس سے سیکڑوں عاشق و محشوق بناتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لئے نالہ و فریاد کرتے اور اسکے طالب میں ہمارا یہ کام ہے کہ اس شخص کو ناپسند ہو جو ہمارے فعل کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ اور بوجہ مصالح سے ناواقف ہونے کے اس پر اعتراض کرتا اور فیضیلت ہم نے خاک کو اسلئے دی ہے کہ وہ بے سرو سامان اور متذل اور تمسکین ہی اور ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم نے سرو سامان اور متذللین اور تمسکین ہی کو نعمت دیتے ہیں نیز اسکی شکل غیر اور خاکی ہے اور اسکے اندر روشن صفات بھرے پڑے ہیں۔ اور اس کا ظاہر باطن کیساتھ مصروف پیکار ہے۔ کیونکہ اسکا باطن تو ایسا ہے جیسا موتی۔ اور ظاہر ایسا جیسا پتھر۔ پس چونکہ ان میں تضاد ہے اسلئے وہ مصروف پیکار ہیں۔ اور اسکا ظاہر کہتا ہے کہ ہم صرف یہ ہی ہیں یعنی ہم میں کوئی کمال نہیں اور باطن کہتا ہے کہ کیا کتابہ خود ہے اگرچہ یاد دیکھ کے کہہ اور اسکا ظاہر باطن کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ باطن کچھ نہیں اور باطن کہتا ہے کہ تمہیں میں مجھے اپنا وجود دکھاتا ہوں غرض کہ اسکا ظاہر و باطن دونوں تضاد ہیں

اسلئے لاجمالہ دونوں صبر سے متنفر ہیں۔ اور جنگ کو ختم نہیں کرتے۔ اسلئے اس ترشرو
 خاک کے متضمن کمالات ہونیکے سبب ہم اس سے مختلف صورتیں بناتے ہیں اور اس کے
 خندہ پہنائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خاک کو ہم نے ترشرو اور اس کے خندہ کو نہاں اس لئے
 کہا کہ وہ ظاہر میں تو روتی صورت اور کمال سے معرا معلوم ہوتی ہے مگر اسکے باطن میں
 ہزاروں شگفتگیوں اور کمالات بھرے پڑے ہیں پس ہم چونکہ کاشف امر ہیں اور ہمارا
 کام یہ ہے کہ اشیاء مخفیہ واستعدادات کا فہم کو ظاہر کریں اور چور کا قاعدہ ہے کہ
 منکر ہو کر مال مسروقہ کے اظہار سے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ مگر گو تو اس سے دبا کہا اس سے
 وہ مال گلو آتا ہے اور اس خاک نے بھی سیکڑوں کمالات چور رکھیں ہیں اسلئے ہم سکھ
 تکلیف دیکر وہ چوریاں اگلو اتے ہیں۔ اور مختلف الکمال اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ اس
 بنا پر گو خاک سے عجیب عجیب بچے پیدا ہوتے ہیں مگر ان سب میں تمھارے بچے احمد نہایت
 ہی عجیب اور رب فائق ہیں جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو زمین و آسمان کو بے خوشی ہوئی۔ کہ
 ہم میاں بیوی سے ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اور انہی ولادت کی خوشی سے زمین و آسمان ہرجی
 اور ان کی ازادی و حریت و شرف کو دیکھ کر خاک مومن بنگئی (یہاں سے دوسرے مضمون)
 طرف انتقال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاک چونکہ تیرا ظاہر و باطن آپس میں مصروف
 پیکار اور متزاحم ہیں اسلئے تیرے جو بچے تیری صفت اپنا اندر رکھیں گے اور وہ بھلے حق
 سچانہ کیلئے اپنے نفس سے جنگ کریں گے تاکہ انکا باطن بروننگ (صورت) کا مخالف
 ہو جاوے۔ تو ان کی خدمت اس جنگ میں نور کے ساتھ یعنی نور کے تابع اور اسکے موافق
 ہو جاوے گی۔ اور ان کے آفتاب جانکو کبھی زوال نہوگا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی
 حالت امتحان میں ہمارے لئے کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اسکو اس قدر عالی رتبہ کر دیتے ہیں کہ
 آسمان سے فائق ہو جاتا ہے اور گویا کہ آسمان اسکے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اب پھر دوسرے
 مضمون کی طرف انتقال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے خاک گو تیرا ظاہر تیرگی کے سبب
 روتا ہے مگر تیرا باطن مختلف قسم کی شگفتگیوں سے بلغ بلغ ہے۔ اور یہ تجا لاف بھلائی ہے
 اسلئے یوں کہنا چاہئے کہ قصہ کہ جس طرح کہ صوفی لوگ باد و دباطن میں ہزاروں شگفتگیوں

رکھتے کے تجبیہ اور روتی صورت بنائے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان سے اختلاط نہ کریں کیونکہ ان کے اختلاط میں زوال نوہ ہے۔ اور یہ عارف جو بظاہر منہموم و مخزون ہیں ایسے ہیں جیسے ساہی کہ کانٹوں میں چین کرتی ہے۔ اور اندر بلوغ چھپا ہوا ہے۔ اور بلوغ کے چاروں طرف کانٹے لگے ہیں۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ اسے مردود دشمن اس در سے دور رہے اور اسے ساہی ہم جانتے ہیں کہ تو نے باغ عیش کا کانٹوں کو محافظ بنایا ہے۔ اور صوفی کی طرح گریبان میں منہ ڈال رکھا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان گمراہوں کو خارج صفت اور ظاہریں اچھے اور باطن میں بڑے لوگوں میں سے کوئی شخص تیسرے عالم عیش میں نہ جاسکے۔ اور حسد سے تجھے گزند نہ پہونچا سکے۔ اس ضمنوں کو ختم کر کے پھر ضمنوں سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے عبد المطلب اگرچہ پتھارا اچھو بظاہر بخوبی سی حالت رکھتا ہے مگر وہ زمین و آسمان پر ہے کہ تمام عالم کی خلقت ان ہی کی سبب سے اس لئے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو یہ شرف عطا کریں گے کہ اسکے ذریعہ سے ہم ایک عالم کو حیات روحانی عطا فرماویں گے۔ اور آسمان کو اس کا خادم اور غلام بنا دیں گے تم اطمینان رکھو۔

شرح شبیری

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہو جانے کی خبر
عبد المطلب کو ہونا اور ان کا شہر کے گرد تلاش کرنا اور
در کعبہ پر رونا اور حق تعالیٰ سے ان کو طلب کرنا

چون خبر آیا یہ مصطفیٰ از حلیہ و زفقائش پہلا
یعنی جبکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا صاحب نے حلیہ کی اور ان کے فقاں پہلا کی خبر پائی
وزچیاں بانگ بلند و نعرہا کہ بیلے میر سید ازوے صدا
یعنی اور ایسی بلند آواز کی اور نعروں کی (خبر پائی) جبکہ کہ آواز ایک بیل تک پہنچ رہی تھی

مطلب یہ کہ حضرت حمیدؓ جو بہت زیادہ آہ و فغاں کر رہی تھیں اسکی خیر عبدالمطلب کو پہنچی کہ (حضرت مقبول) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گم ہو گئے ہیں اسوجہ سے یہ اسقدر رو رہی ہیں۔

زود عبدالمطلب دانستہ دست بر سینہ ہی زد میگریست
یعنی حضرت عبدالمطلب نے جلدی سے جان لیا کہ کیا بات ہے تو سینہ پر ہاتھ مارنے لگے اور رونے لگے۔

آمد از غم بردر کعبہ بسوز کانیخیر از سر شرب و روز
یعنی غم کی وجہ سے در کعبہ پر سوز کے ساتھ تشریف لائے۔ (اور عرض کیا) کہ اے شبہ روز کے بھیدوں کے خبر دار۔

خویشتر را منی بدیم فتنے تابود ہمارا تو بہجوں منے
یعنی میں اپنے اندر تو کوئی ایسا کمال نہیں دیکھتا کہ مجھ جیسا شخص آپکا ہمارا بنے۔
خویشتر را منی بدیم ہنر تابشوم مقبول این سعود و روز
یعنی اپنے لئے میں ایسا کوئی ہنر نہیں پاتا کہ میں اس مبارک دروازہ کا مقبول ہوں۔
یا سر و سجدہ مرا قدرے بود یا باشکم دو لتے خداں شود

یعنی یا یہ کہ میرے سر اور سجدہ کی کوئی قدر ہو یا میرے اشک سے کوئی دولت خداں ہو۔
لیک در سیہائے آن ز بیم دیدہ ام آثار لطفت ای کریم
یعنی لیکن اے کریم اس در بیم کی پیشانی میں میں نے آپکے لطف کے آثار دیکھے ہیں +
کہ منی ماند با گرچہ زماست ماہمہ متیم و احمد کیمیاست
یعنی وہ اگرچہ ہمارے میں سے ہی ہیں (مگر) ہم جیسے نہیں ہیں کہ ہم سارے میں ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کیمیا ہیں +

آں عجا بہا کہ من دیدم درو من ندیدم در ولی در عدد
یعنی جو عجائبات کہ میں نے ان کے اندر دیکھے ہیں نہ کسی دست بیل دیکھواؤ نہ کسی دشمن میں +
انچہ فضل تو دریں طفلیش داد کس نشان ندیدم بعد سالہا

یعنی جو چیز کہ تیرے فضل نے اس بچپن میں انکو عطا فرمائی ہے کوئی شخص سو برس کے مجاہدہ میں اُسکا نشان نہیں پاسکتا۔

چوں بقیں دیدم عنایتی تُو پرے او دہست از دریائے تُو

یعنی جب میں نے یقیناً آبِ الٰہی عنایتیں آپ پر دیکھ لیں کہ وہ آپ کے دریائے ایک موتی ہیں۔

من ہموں راحی شفیع آرم تُو حال واسے حال دان با بگو

یعنی میں اُن ہی کو آپ کے آگے شفیع لاتا ہوں۔ کہ اسے حال کے جاننے والے اُنکا حال ہمکو بتلا دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہونے کی

خبر ہوئی تو آپ در کعبہ پر پہنچے۔ اور اسطرح جناب باری میں دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ میرے اندر تو کوئی ایسا کمال اور ہنر ہے نہیں کہ جسکی بدولت میں یہ عرض کروں کہ اُنکی وجہ

مجھے آپ اپنا ہمراز بنالیں۔ اور امور غیب سے مطلع فرما دیجئے۔ یا یہ ہو کہ میرے سچے اور گریہ

درداری اس قابل ہوں کہ اُنکی اس قدر قدر کیجاوے کہ ان کے بدلہ میں کوئی دولت مجھے نصیب ہو

یہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تھے ایسے امور شاہدہ

کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپکا خاص فضل اُن پر ہے اور اگرچہ وہ ہمارے اندر سے ہیں

اور ہم میں سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اُن کے کمالات ایسے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ

ہمارے بالکل مشابہ نہیں ہیں۔ سمجھئے اُن کے اندر ایسے ایسے کمالات مشاہدہ کئے ہیں۔ کہ

آج تک نہ کسی دوست میں وہ کمالات دیکھے۔ اور نہ کسی دشمن میں اُنکو تو وہ کمالات آپ کے

فضل و کرم سے عطا ہوئے ہیں۔ کہ کوئی اگر سو برس تک مجاہدہ کرے تب بھی اُسکو حاصل

نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ اُن کے ان کمالات کی وجہ سے ہمیں بقیں ہو گیا ہے کہ آپ جناب کا

خاص فضل عنایت ہو۔ اور آپکو دریائے کرم و بحر لطف کے موتی ہیں۔ لہذا اگرچہ ہم تو اُن کی

نہ تھے کہ آپ ہمکو کسی پوشیدہ بات کی اطلاع فرماتے۔ اور ہمکو اپنا راز دار بناتے مگر اب ہم

اُن ہی کو یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کو آپکی خدمت میں شفیع لاتے ہیں کہ اے اللہ ہمکو

اس امر کی خبر اُنکی برکت سے فرما دیجئے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اُن کی حالت کی

ہمیں خبر کر دیجئے پس جب یہ دعا حضرت عبدالمطلب نے در کعبہ پر کی تو کعبہ کے اندر سے اُنکو

باتفت کی ندر آئی جسکو آگے مولانا بیان فرماتے ہیں کہ۔

از دروں کعبہ آمد بانگ زود کہ باکنوں رخ بتو خواہد نمود

یعنی کعبہ کے اندر سے جلدی سے آواز آئی کہ وہ ٹکڑا ہی منہ دکھلا دیں گے مطلب یہ کہ حضرت
عبدالطلب کی دعا پر یہ جواب ملا کہ وہ ٹکڑا ہی تھوڑی دیر میں بجا دیں گے گھبراؤ مت۔ کیونکہ
باد و صمد اقبال و محفوظات باد و صمد طلب ملک محفوظات

یعنی دوسواقبالوں کے ساتھ وہ ہمارے محفوظ ہیں اور دوسوگر وہ فرشتہ کیساتھ وہ ہمارے
محفوظ ہیں (دوسو سے مراد مطلق کثرت) مطلب یہ کہ تم گھبراؤ مت وہ ہماری حفاظت میں
ظاہر شراشترہ کیساں کنیم باطنش را از ہمہ نہاں کنیم
یعنی ان کے ظاہر کو تو ہم جہاں میں مشہور کر دیں گے اور ان کے باطن کو سب پوشیدہ کریں گے
مطلب یہ کہ ان کے ظاہر کو تو ہم تمام عالم میں مشہور کریں گے کہ سب ٹکڑا جائیں گے ان کے باطن
کی پوری طرح کسی کو خبر نہوگی۔ ان کے باطنی کمالات تک پوری طرح کسی کی رسائی نہوگی۔

زرکان بود آب و گل مازر گیم گمش خلقاں و کہ خاتم بریم
یعنی معدنی سونا آب و گل ہے اور ہم زر گیم بھی اسکو خلقاں اور بھی انگوٹھی بناتے ہیں +
کہ حاملہائے شمشیرش کنیم گاہ بند گردن شیرش کنیم
یعنی کبھی اسکو تلوار کی چال بناتے ہیں اور بھی اسکو شیر کی گردن کا بند بناتے ہیں +
کہ ترنج تخت بر سازیم ازو گاہ تاج فرقتائے ملک جو

یعنی کبھی اس سے تخت کا ترنج بناتے ہیں اور بھی اس سے ملک جو لوگوں کے سروں کا تاج
بناتے ہیں مطلب یہ کہ ارشاد حق ہوا کہ دیکھو سونا ہوتا ہے اسکی اصل تو آب و گل ہی تھی
لیکن کبھی سونا اس سے باز بناتا ہے کبھی انگوٹھی کبھی تلوار کی چال بناتا ہے اور شیر کی گردن کا
بند بناتا ہے مختلف چیزیں چھپی ہری اس سے بنتی ہیں اسی طرح انسان ہی آب و گل سے ہے اس
ہم بھی کیسے بناتے ہیں اور بھی کیسے بناتے ہیں کوئی اچھا تو کوئی بُرا یہ اشارہ ہے خدیش کبھی
خدیجہ سے ہے الناس کعادن الذهب والفضۃ الا غرض ملک اس خاک سے مختلف صورتیں
اور انسان بنتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ۔

عشق ہمارم با اس خاک ما زانکہ افتادست در قعدہ رضا

یعنی ہم اس خاک سے تجلّیس رکھتے ہیں اسلئے کہ یہ قعدہ رضا میں پڑی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ ارشاد حق ہوا کہ ہم کو اس خاک ہی محبت ہے کیونکہ متواضعانہ پڑی ہوئی ہے۔ اور جو تواضع کرتا ہے اس سے ہم کو محبت ہوتی ہے۔ لہذا اس سے ہی محبت ہے (جیسا کہ حدیث میں ہے کہ من تواضع لله رفعنا الله) اور اس محبت کا اثر یہ ہے۔

گہ چنین شاہ ہے از و پیدا کنیم گہ ہم اور ابیش شہید کنیم

یعنی کبھی تو ہم ایسے بادشاہ آئیں گے پیدا کرتے ہیں اور کبھی اس کو اس بادشاہ کا شہید کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کبھی اسی خاک میں سے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شہنشاہ پیدا ہوتے ہیں اور کبھی اسی خاک کے بنے ہوئے لوگ اس شاہنشاہ پر شہید و دالہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ارشاد ہوا کہ۔

صد ہزار ان عاشق و معشوق در فغان و در نفیر و جستجو

یعنی لاکھوں عاشق اور معشوق اسی میں سے ہیں کہ فغان اور نفیر اور جستجو میں ہیں مطلب یہ کہ دیکھو لاکھوں عاشق و معشوق اسی خاک سے بنے ہیں کہ کوئی رد رہا ہے کوئی کسی کی تلاش میں ہے غرض کہ ہر کس نے خیال خویش ضبطے دارد۔

کار ما نیست بر کوری آں کو بکار ما نذار و میل جاں

یعنی ہمارا یہی کام ہے باوجود اس شخص کی ناگواری کے جو کہ ہمارے کام میں جان و غیرت نہ رکھے۔ یعنی اگر کسی کو یہ امور پسند نہوں اور وہ انکو اچھا نہ سمجھے تب بھی اسکی باوجود ناگواری کے اس طرح پیدا فرماتے ہیں کوری آں کے معنی عربی میں علی و خدا کی ہیں اور ارشاد ہے کہ اس فضیلت خاک را ز ازل دہیم

زانکہ نعمت پیش بے برگان نہیم

یعنی ہم خاک کو یہ فضیلت اسلئے دیتے ہیں کہ ہم نعمت کو بے سامانوں کے آگے رکھ کر نہیں دیتے۔

زانکہ دارد خاک شکل غیری وز دروں دارد صفات غیری

یعنی اسلئے کہ خاک ایک شکل غبار آلودہ رکھتی ہے اور اندر سے صفات انوری رکھتی ہے، مطلب یہ کہ ارشاد ہوا کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم نعمت ایسے لوگوں کو دیا کرتے ہیں کہ جبکہ کوئی

ظاہری وسیلہ اور ان کے پاس کوئی ظاہری سامان نہ ہو۔ تو خاک چونکہ باطل متواضعانہ پڑی ہو اپنی شکل کو اس نے غبار آلودہ بنا رکھا ہے اسلئے ہم اس پر غمتیں کرتے ہیں۔ اور اسکی صورت تو غبار آلودہ ہے لیکن اسکا باطن منور اور روشن ہے۔ اور چونکہ ظاہر و باطن اسکا اسپیشی شکل ہے اس لئے یہ ہوتا ہے کہ۔

ظاہر شہنوی باطنش گشتہ بختنگ باطنش چوں گوہر ظاہر چہنگسہ
یعنی اسکا ظاہر باطن کیساتھ لڑائی میں ہے اور اسکا باطن نخل گوہر کے ہے اور ظاہر پتھر کی طرح

ظاہر شہنوی گوید کہ ما انیم ولس باطنش گوید کہ یوں پیش و پس
یعنی ظاہر خاک تو کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں (جو نظر آتا ہے) اور پس۔ اور باطن خاک کہتا ہے کہ اچھی طرح آگے پیچھے دیکھ مطلب یہ کہ ظاہر خاک تو کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمالات نہیں ہیں میں تو پس ہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں لیکن باطن خاک کہہ رہا ہے کہ ذرا اچھی طرح دیکھو تو تمکو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے کمالات میرے اندر موجود ہیں۔

ظاہر شہنوی منکر کہ باطن ہیچ نیست باطنش گوید کہ بتائیم بالیست
یعنی ظاہر خاک تو منکر ہے کہ باطن کوئی چیز نہیں ہے اور باطن خاک کہہ رہا ہے کہ ارے اٹھ میں تجھ کو دکھاؤں۔

ظاہر شہنوی باطنش در چالش اند لا جرم زین صبر و نصرت میکشند
یعنی ظاہر خاک باطن خاک کیساتھ لڑائی میں ہیں تو آخر کار اس سے صبر اور مدد کھینچتے ہیں مطلب یہ کہ ظاہر اور باطن میں جو اختلاف اور لڑائی ہو رہی ہے اسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کبھی ظاہر کو غلبہ ہو جاتا ہے اور اسکو مدد پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی باطن کو یعنی کبھی آواز ظاہر کے غالب ہو جاتے ہیں اور کبھی آثار باطن کے غالب ہو جاتے ہیں +

زین ترش رو خاک صورت ہم زین خندہ پیمانش را پسید کنیم
یعنی اس ترش رو خاک سے ہم بہت سی صورتیں بناتے ہیں کہ اس کے خندہ پیمانش کو ظاہر کرتے ہیں +

زائکہ ظاہر خاک اندوہ و بکات در درفش صمد ہزاراں خندہ ہات

یعنی اسلئے کہ ظاہر خاک تو اندوہ دیکھا ہے۔ اور اسکے باطن میں ہزاروں خندے ہیں +
 کاشف الستر یکم کار ماہمیں کائیں نہا نہا را بر آریم از کجیں
 یعنی ہم کاشف الستر ہیں ہمارا ہی کام ہے۔ کہ ان پوشیدہ اشیاء کو کھین لے نکالیں مطلب
 یہ ہے کہ ارشاد حق ہوتا ہے کہ یہ خاک جسکی صورت کہ ترش رودار غبارا کو وہ ہے اس سے
 ہم صورتیں بناتے ہیں اور ان کے اندر ایسے ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ جس سے اس خاک
 کے کمالات باطنی کا پتہ لگتا ہے۔ کیونکہ یہ خاک ظاہر میں تو ترش رودار غبارا کو دیتی ہے
 لیکن اسکے اندر بڑے بڑے کمالات بھروسے ہوئے ہیں تو ہم کاشف اسرار میں لہذا اس کے
 کمالات کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ آگے ان کمالات کے ظاہر کرنے کی ایک مثال دیتے
 ہیں اور پھر اس مثال کی تطبیق بیان فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ درواز منکری تن میزند شحمۃ الٰہ عصر پدا کند

یعنی اگرچہ چور منکری کی وجہ سے چپ رہتا ہے (لیکن) کو تو الٰہ کو دبا بیٹھے ظاہر کر لیتا ہے۔
 فضلا ما درویدہ اندامیں خالما مامقر آریم شان از ابتلا
 یعنی ان خاکوں نے بہت سی فضیلتیں چورار کی ہیں تو ہم مخان کی وجہ سے انکو اقرار کرتے
 ہیں مطلب یہ کہ دیکھو جب چور چوری کر لیتا ہے تو اسکا اقرار انہیں کیا کرتا۔ بلکہ صاف لگا
 کرتا ہے۔ کہ میں نے تو نہیں چورایا۔ مگر کو تو الٰہ صاحب مارپیٹ کر اس سے اقرار کر رہی لیتے
 ہیں۔ اسی طرح اس خاک نے بہت سی فضیلتیں چورار کی ہیں۔ اور انکو یہ ظاہر نہیں ہونے
 دیتی۔ تو جب ہم ان کمالات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اسکو کوٹ چھیت کر اس سے ظاہر کر رہی
 لیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ اسکی صورتیں بناتے ہیں اور ان سے وہ کمالات ظاہر ہوتے
 ہیں آگے ارشاد ہے کہ۔

بس عجیب فرزند کور ابو وہ است لیکل احمد پر ہمہ افزوہ است

یعنی بہت سے عجیب بچے اسکے ہوئے ہیں لیکن احمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پر بیعت ہیں
 شذرین و آسمان خندان و شاو کہ چنین نشا ہے ز ماد و جفت زاد
 یعنی زمین و آسمان خندان اور خوش ہوئے کہ ایسے شہنشاہ ہم دونوں سے پیدا ہوئے

شہن میں چوں آسمان از شادیش خاک چوں سوسن شد از آزادیش

یعنی زمین اپنی خوشی کی وجہ سے آسمان کی طرح ہو گئی۔ اور خاک اپنی آزادی کی وجہ سے سوسن کی طرح ہو گئی (سوسن چونکہ موسم بہار و خزاں میں دونوں میں سرسبز ہی رہتا ہے اسلئے اس کو آزاد کہتے ہیں۔ کہ یہ قید بہار و خزاں سے آزاد ہے) مطلب یہ کہ اس خاک سے بہت سے بالمال اور عجیب عجیب لوگ جو کہ مثال سکے اپنا رکے میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بالمال پیدا ہوئے ہیں کہ یہ سب پر فوقیت لیکے ہیں اور انکی پیدائش بر زمین و آسمان اور خاک کو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عنصری بنا ہے نازیر کہ اللہ الکریم عظیم الشان بادشاہ ہم سے بنا ہے اور ہم سے پیدا ہوا ہے زمین اپنی رفعت میں آسمان کی طرح ہو رہی ہے اور خاک الگ خوش ہوتی پھر رہی ہے۔ آگے خطاب حق خاک کو ہوتا ہے کہ +

ظاہر ت با باطن ت خاک خوش چونکہ در جنگند و اندر شکمش

یعنی اسے خاک خوش تیرا ظاہر باطن کے ساتھ جبکہ جنگ میں اور شکمش میں ہے +

ہر کہ با خود بہر حق باشد جنگ تاشو و معینش خصم بو و رنگ
یعنی جو شخص کہ اپنی ساتھ خدا کے واسطے لڑائی میں ہو یہاں تک اسکا باطن کو ورنہ کا دشمن ہو جائے
ظلمت ش با نور او شد و قتال آفتاب جانش را بنود زوال

یعنی اسکی ظلمت اسکے نور کی ساتھ قتال میں ہے اور اسکے آفتاب جاں کو زوال نہیں ہوتا (مصرعہ) چونکہ در جنگند و اندر شکمش میں جو چونکہ ہے اسکی جزا مخدوف ہے۔ تقدیر اسکی یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ت با باطن ت در جنگند بس ابتار تو یعنی آدمیاں نیز در جنگند۔ اور گلا شعر یعنی "ہر کہ با خود بہر حق" الہ دلیل جزا ہے جو قائم مقام جزا ہو گئی ہے۔ فافہم مطلب یہ ہے کہ اسے خاک تیرا ظاہر و باطن چونکہ مختلف ہیں اور خلاف میں ہیں لہذا انسان جو کہ تجھ سے بنا ہے وہ بھی مختلف ہو۔ اور جنگ میں ہے۔ لیکن اُن میں سے جو شخص کہ اپنے نفس سے خدا کے واسطے لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے اسکے باطن کو ظاہر پر غلبہ ہو جاتا ہے اور اسکا باطن بو و رنگ یعنی ظاہر کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اسکی ظلمت یعنی اسکا نفس بھی اسکے نور کے ساتھ یعنی روح کے ساتھ ملکر کام کرتے لگتا ہے۔ پھر اسکے آفتاب جاں کو زوال

نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نفس مارہ نفس اوامہ یا مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ ہی روح کے تابع ہو کر انسی جیسے کام کرتا ہے۔ غرض کہ پھر ایسے شخص کا نور روح کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

ہر کہ گوشت و ہر ماور امتحان پشت زیر پاش آرد آسمان
یعنی جو شخص کہ ہمارے واسطے امتحان میں ہوا تو اسکو اسی نعمت ہوتی ہے کہ آسمان اپنی پشت اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتا ہے یعنی اس کے مرتبہ کے آگے آسمان کا رتبہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

ظاہریش از تیرگی افغان کنال باطن او گلستان گلستان
یعنی اس کا ظاہر تو تاریکی کی وجہ سے زیادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کا باطن گلستان در گلستان
قاصد احوں صوفیان روتیش تانیا میسر زند باہر نور کش
یعنی قصداً مثل صوفیان روتیش کے تاکہ ہر نور کش کے ساتھ نہ بلجا دیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ظاہری حالت کو خراب قصداً رکھتے ہیں ورنہ باطن میں تو باغ و بہار ہے۔ کہ سیر و جیسا۔ عیش میں ہوتے ہیں جیسے کہ صوفی ہوتے ہیں کہ بہت ہی روتیش ہوتے ہیں اور تیز مزاج ہوتے ہیں لیکن باطن میں ان کے کمالات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور صلحت آئیں یہ ہوتی ہے۔ کہ ان کی تیز مزاجی سے لوگ ان کے پاس نہیں آتے اور وہ آرام اور راحت رکھتے ہیں۔ اور ان کا ضرر نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے ضرر کے خوف سے لوگوں سے مبتدی کو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو جنتی ہے اسکو اپنے ضرر کی وجہ سے لوگوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی ترشی اور تیزی اصلاح کی وجہ سے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح کرے تو غرضیکہ ان کی ترشی وغیرہ سب اختیار ہوتی ہے ورنہ باطن میں وہ بالکل خوش و خرم ہوتے ہیں۔ آگے اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

عارفان روتیش چوں خار تپ عیش نہاں کردہ درخار تپ

یعنی عارفان روتیش سب سے سی کی طرح ہیں کہ وہ سخت کانٹوں میں عیش پوشیدہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ان حضرات کی ایسی مثال ہے کہ جیسے سی ہوتی ہے کہ ان کا جہریم پتو کاٹ کر ہوتے ہیں

کہ اسکے ذریعہ سے وہ لوگوں کے ضرر سے بچتی ہے لیکن ان کانٹوں کے اندر وہ بالکل خوش و خرم اور عیش سے ہے۔ اسی طرح یہ حضرات بظاہر تور و تیش ہیں لیکن باطن میں خوش و خرم اور آرام سے ہیں۔ آگے ایک اور مثال اسی کی دیتے ہیں کہ۔

بلغ نہماں گرد بلوغ آن خارخاش کا و محمد زرازیں در دور باش

یعنی باغ تو پوشیدہ ہے۔ اور گرد بلوغ کے وہ کانٹے ظاہر ہیں اور مصلحت ان کانٹوں میں یہ ہے کہ اسے دشمن مرد و اس دروازہ سے دور رہ (تو اسی طرح یہ حضرات سختی کے بغیر طاقتور کے ضرر سے بچتے ہیں) چونکہ یہاں عارفین کو خارشیت سے تشبیہ دی تھی تو آگے خود اس خارشیت کو خطاب کر کے ان عارفین کی حالت بیان فرماتے ہیں۔

خارشیتا خارخار س کر وہ سر صوفی در گریاں بڑہ

یعنی اے سیدی تو نے کانٹوں کو محاذ بنایا ہے اور سر صوفی کی طرح تو گریاں میں بیجاتی ہے (چونکہ سیدی بھی مثل کچھوے کے اپنا سر کانٹوں کے اندر کر لیتی ہے۔ اسلئے فرمایا کہ ان کانٹوں کو تو نے نگہبان بنا کر اپنا سر صوفی کی طرح اندر کر لیا ہے۔ یہ سب اسلئے ہے کہ تاکے در چارڈانگ عیش تو گم شود زیں گلر خاں خارخو

یعنی تاکہ کوئی شخص تیسرے کامل عیش میں گم ہو جاوے ان گلر خاں خارخو کی وجہ سے مطلب یہ کہ اے خارشیت تو نے یہ اسلئے کر رکھا ہے تاکہ لوگوں کو تیری ظاہر حالت دیکھ کر تیسرے باطنی عیش کا پتہ نہ لگے اور وہ اور چیزوں کو جو کہ ظاہری عیش میں ہیں دیکھ کر شکے خراب اور نکما سمجھ کر چھوڑ دیں اور پھر تو آرام سے رہے اسی طرح جو عارفین ہیں وہ اپنی ظاہری حالت ایسی بناتے ہیں کہ جس سے لوگ انکو ذلیل و خوار سمجھ کر چھوڑ دیں۔ اور دنیا داروں کے عیش کو عیش سمجھ کر ان کے عیش یاطن کا انکو پتہ بھی نہ لگے۔ اور پھر یہ حضرات آرام و آسائش سے رہیں خوب سچو لو۔ آگے حضرت محمد المطلب کو خطاب ہے ارشاد ہوتا ہے کہ۔

طفل تو گرچه کہ کودک خو بخت ہر دو عالم خود طفیل و بخت

یعنی آپ کے صاحبزادے اگرچہ کودک خو ہیں (لیکن انی شان یہ ہے کہ) دونوں عالم خود ان کے طفیل ہی ہیں یعنی اگرچہ وہ ابھی بچہ ہیں اور بچوں کی طرح ان کے اندر کھیل کود وغیرہ ہے

لیکن اُنکی شان ایسی ہے جس کا کہ ظہور آئندہ ہوگا۔ کہ دونوں عالم انکا طفیلی ہے۔ اور اُنکی یہ شان ہے کہ۔

ما جہانے را بدوزندہ کنیم
چرخ را در خدش بندہ کنیم
یعنی ہم ایک جہان کو اُنکی بدولت زندہ کریں گے اور آسمان کو اُنکی خدمت کیلئے غلام بنا دیں گے (آگے پھر حضرت عبدالمطلب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو چوتھوں کا قصہ بیان فرماتے ہیں)۔

شرح حبیبی

حضرت عبدالمطلب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جگہ کو دریافت کرنا کہ آپ کہاں ہیں اور کعبہ کے
اندر سے جواب آنا

اے علیم اسر نشان ذہ راہ راست
گفت اے جوئندہ طفل رشید
باتوزاں شاہ جہاں بدہم نشان
پس رواں شد و دہر نیکی بخت
زائکہ جدش بود ز اعیان قریش
مہتران رزم و بزم و لمحہ
کر شہنشاہان ہمہ بالودہ است
نیرت جہشش از رساک کس تا سماک

گفت عبدالمطلب کا نیدم کجاست
از درون کعبہ آوازش رسید
بالتفش گفتا مخور غم کایں زماں
در قلاں وادی است زیر آن درخت
دیر کاب او امیران قریش
تا بہ پشت آدم اسلاش ہمہ
ایں نسجہ پوست او را بودہ است
مغز او خود از نسجہ رست و پال

نور حق را کس نچوید زاد بود	خلعت حق را چه حاجت تا ز بود
کمترین خلعت کہ بدید در ثواب	بر فرزند بر سر از آفتاب

اس پر عبدالمطلب کی عرض کی کہ اس وقت وہ کہاں ہے آپ دانائے راز ہیں مجھے سید ہارستہ بتلا دیجئے اسکے جواب میں کعبہ کے اندر سے آواز آئی اور ہاتھ نے کہا کہ اسے اُس مہتری لڑکے کے تلاش کرنے والے تو غمگین نہو میں ابھی تجھے اُس بچہ کا پتہ بتلاتا ہوں۔ سننے لے کہ وہ فلاں وادی میں فلاں درخت کے نیچے ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب فوراً روانہ ہوئے اور سردارانِ قریش انکی ہمراہ تھے کیونکہ عبدالمطلب حضور کے دادا سردارانِ قریش سے تھے اور کچھ یہی سردار نہ تھے بلکہ آدم علیہ السلام تک جتنے آپ کے اجداد تھے سب سردارانِ رزم و نرم و معرکہ آرائی تھے اور یہ بات آپ کے لئے کوئی بہت بڑی فخر کی چیز نہیں کیونکہ نسب تو آپ کے لئے پوست پر اسلئے کہ آپ تو معزز اور حقیقی بادشاہ یعنی انبیاء میں سے ہیں جبکہ کمال حقیقی اوصاف ذاتیہ میں نہ کہ صفات اضافیہ۔ لہذا آپ کا مغز اور وہ شے جو آپ کا حقیقی کمال ہے اسکو نسب کوئی واسطہ ہی نہیں۔ کیونکہ اسکی جنس سے تو زمین سے آسمان تک کوئی شے نہیں جس سے اسکا نسب ثابت ہو سکے کیونکہ وہ نور حق ہے اور نور حق سبحانہ کیلئے سلسلہ ولادت و وجود نہیں تلاش کیا جاسکتا۔ اور وہ خلعت حق سبحانہ ہے۔ اور خلعت حق سبحانہ کیلئے تانے بانے کی ضرورت نہیں بہت معمولی خلعت اسکا جو وہ معاوضہ میں عطا کرتا ہے آفتاب سے فائق ہے۔ پس جبکہ آفتاب جو ایک ادنیٰ شے ہے نسبت منزہ ہے تو وہ خلعت تو بالا اولیٰ منزہ ہوگا۔

شرح شبیری
حضرت عبدالمطلب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جگہ کو دریافت کرنا کہ آپ کہاں ہیں اور کعبہ کے
اندر سے جواب آنا

گفت عبد المطلب کا نیم گجاست اے علیم سر نشان وہ راہ راست
یعنی حضرت عبد المطلب نے عرض کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اے عالم الاسرار مجھے راہ
راست کا نشان بتا دیجئے۔

از دروں کعبہ و از رش سبید گفت ای جوئندہ طفل شید
یعنی کعبہ کے اندر سے آنکو آواز پہنچی کہ اے طفل رشید کے تلاش کرنے والے،
بالنفس گفتا مخور غم کاہن ز ماں با تو راں شاہ جہاں بدہم نشاں
یعنی ہانفت نے اُن سے کہا کہ تم اس وقت غم مرت کھاؤ کیونکہ میں تمکو اُن شاہ جہاں کا
پتہ دیتا ہوں۔

در فلاں ادی است زیر آں درخت پس رواں شد زود پیر نیکیخت
یعنی فلاں نشیب میں اُس درخت کے نیچے ہیں پس (اسکو سنکر) وہ پیر نیکیخت حضرت
عبد المطلب (روانہ ہو گئے۔

در رکاب او امیران قریش زانکہ جدش بود ز اعیان قریش
یعنی حضرت عبد المطلب کے ہمراہی تمام سرداران قریش ہوئے اس لئے کہ آپ کے دادا
صاحب سرداران قریش میں سے تھے (جو جب وہ اپنے پوتے کو تلاش کرتے چلے تو اور
سب بھی ہمراہ ہوئے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ)۔

تا بہ پشت آدم اسلافش ہمہ مہتران رزم و بزم و لمحہ
یعنی آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام بزرگ رزم کے اور بزم کے اور لڑائیوں کے
سردار تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد سب بالکمال اور سردار
ہوئے ہیں اور سردار ہی ہر جگہ کے رزم کے بزم کے ہر طرح پر سردار ہی تھے آگے فرماتے ہیں کہ

اس نسب خود پورست اور ابودہ است کہ شہنشاہان مہیہ لودہ است
یعنی بہ نسب خود آپکا پورست ہے جو کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی چھٹا ہوا ہے
مغز او خود اپنے رشتہ پاں نیست جنبش از سماک کس تا سماک
یعنی آپکا اصل خود نسبت دورا و پٹ ہے۔ اور آپکی جنس کوئی شخص سماک سے سماک تک
نہیں ہے یعنی نسب تو آپکا بجائے پورست کے باقی آپکی جو اصل ہے جو آپکے اندر اصل چیز
اسکا مماثل تو بھلا سماک سے سماک تک کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن نسب میں ہی کوئی آپکا
شریک نہ تھا۔

نور حق را کس بخیزاد و بود خلعت حق را چه حاجت تا بود
یعنی نور حق کیلئے کوئی زاد و بود تلاش نہیں کرتا۔ اور خلعت حق کیلئے مانے مانے کی
کیا ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مغز اور اصل تو نور حق تھا تو اس کی
کوئی اصل اور اسکے ابا و اجداد تھوڑے تھے اسکے لئے تو کسی تلنے بانے کی یا اصل وغیرہ کی
ضرورت نہیں۔ اُسکی تو یہ شان ہے کہ۔

کستہ خلع کہ بدید و ثواب بر فرزند بر سر از آفتاب
یعنی سب سے گھٹیا خلعت جو کہ حق تعالیٰ ثواب میں بخشیں وہ آفتاب کے نفرتی رنگار سے
برتر ہوئے (تو بھلا پھر نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تو کیا کھانا ہے۔ خوب سمجھ لو)
آگے پھر مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بقیس کو دعوت دینے کے قصہ کا بقیہ بیان
فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کے بقیس کو دعوت ایمان دینے کے قصہ کا بقیہ

خیز بقیسا بسا و ملک میں	بر لب ریائے یزداں دُرچین
-------------------------	--------------------------

خواہر انت ساکن چسج سستی خیز بلیقیسا بیادولت نگر خواہر انت راز بخش شہا یاراد خیز بلیقیسا بیادرجرود خواہر انت جملہ درمیش و طرب خیز بلیقیسا سعادت یار شو توز شادی چوں گدائے طبل زنن	تو بگردارے چه سلطانی کنی جاوداں از دولت ما برنجور ہیچ میسلانے کہ آن سلطان چه داد ہر دے بردارے سرمایہ سود بر تو چوں خوش گشتاں برنج و تعب از ہمہ ملک سیا بزار شو کہ منم شاہ و رئیس گو سخن
--	---

مثل آدمی کے دنیا پر قناعت کر لینے اور طلب دنیا میں
حرص کرنے کی اور دوست روحانیوں سے جو کہ اسکی
ہمجنس ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ یا لیت قومی معلیون
عقلت کرنا

آں سکے در کو گدائے کور وید گفتہ ایم این را وے یار دگر گو گفتش آخر آن یار تو قوم تو در کوہ می گیرند گور	حملہ می آور دو دوش می درید شد بکر رہ بر تا کید خیر برکہ اندایت دم شکار و صید جو در میان کوئے میگیری تو کو
---	--

اب مولانا پیر قصہ بلیقیس کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام
نے قاصدوں کی معرفت بلیقیس سے کہا کہ بلیقیس اٹھو۔ اور میرے پاس آکر ملک دیکھو۔

جب تم میرے پاس آؤ گی اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ سلطنت اسے کہتے ہیں تم آؤ
اور ساحل بحر جو خداوندی پر کھڑے ہو کر رہائے کمالات باطنی جنو اور انہیں احسا
کرو۔ دیکھو تو سہی تمہاری دوسری بہنیں مشرف باسلام ہو کر دولتشین یعنی رفیع الدین
ہو گئی ہیں۔ تم بھی ویسی ہی ہو جاؤ۔ اس مردار دنیا پر کیا حکومت کرتی ہو۔ حکومت تم
ابھی تک دیکھی بھی نہیں۔ اٹھو اور سیکریاس آؤ اور دولت دیکھو اور صرف دیکھو ہی
نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اُس دولت باطنی سے منتفع ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہنوں کو
حق سبحانہ نے کیسے کیسے گرانمایہ عطیہ عطا کئے ہیں تم بھی آؤ اور اس بحر جو میں غوطہ زن
اور ہر وقت بدون پونجی کے نفع اٹھاؤ جو کہ نہایت قابل قدر ہے کیونکہ یہ سراسر عطیہ ہوتا
شاہی ہے۔ برخلاف منافع دنیویہ کے کہ انہیں معاوضہ کی شان ہے۔ تمہاری بہنیں
تو سب کی سب دولت باطنی کے مزے اڑا رہی اور چین کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ رنج و تعب
سلطنت دنیاوی کیوں بھال گیا ہے پس بلیقیں اٹھو خوش قسمتی کی دوست ہو اور اسے
طلب کرو۔ اور ملک سب سے بیزار ہو۔ اور اسے چھوڑ دو۔ تم فقیر کی طرح خوشی سے لقارہ
بجا رہی ہو۔ اور کہہ رہی ہو کہ میں بادشاہ ہوں یعنی بھارٹ کا سردار ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی
فخر کی بات ہے۔ (فقیر سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے کو شاہ کہتا ہے،
حالانکہ واقع میں محتاج اور بھارٹھو نکلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور بلیقیں بھی اپنے کو شاہ
کہتی تھیں۔ حالانکہ دولت و ملک حقیقی سے بالکل خالی تھیں۔ اور دنیا کا بھارٹھو نکل ہی نہیں
تمہاری مثال موجودہ حالت میں ایسی ہے جیسا کہ وہ پست بہت گتا جس نے ایک انڈیہ
فقیر کو دیکھا کہ سپر حملہ کیا اور اسکی گڈری پھاڑ ڈالی۔ کیونکہ جسطرح وہ ایک ناچیز اور فقیر
شکار پر قناعت کرتا ہے یوں ہی تم بھی دنیا کے مردار پر قناعت کئے ہوئے ہو کہتے
کا واقعہ گو دوسرے دفتر میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر اس مقام پر اسکو مکر بیان کیا جاتا ہے
تاکہ مضمون بالا کو تقویت ہو۔ تم اس قصہ کا یہ ہے کہ جب اس کتے نے اندھے فقیر کی
گڈری پھاڑی تو اس نے کہا کہ تیسرے بار تو پہاڑ پر شکار تلاش کر رہے ہیں اور میرے بلیقیں
تو پہاڑ میں گور خر بگڑ رہے ہیں مگر تو اتنا پست بہت ہے کہ گلی میں بیچارے اندھے کو

کہہ دتا ہے اس مضمون کو ختم کر کے اب مولانا دوسرے مضمون مناسب کی طرف انتقال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

ترک ایں تہذیب کن عیش و شہ
کیں مریدان من و من آب شور
آب خود شیریں کن از بحر لدن
خیز شیران خدا بین گورگیر
گورچہ از صید غیر دوست دور
در نظارہ صید و صیادے شہ
ہچو مرغ مرده شان بگرفتہ یار
مرغ مرده مضطر اندر وصل و بین
مرغ مرده اش را ہر آن کو شہر تکار
ہر کہ ازین مرغ مرده سہر یافت
گوید او مست گم دارے من
من نہ مردارم مرا شہ کشتہ است
جنبش زمیں پیش بود از بال و پر
جنبش فانیم بیرون شد بر پوست
ہر کہ کن جنبید بہ پیش جنبشتم

آب شور سے جمع کردہ چند کولہ
میخورند از من ہمی گردند کور
آب بدادام ایں کوراں مکن
تو چو ساگ چونی بزرقتے کورگیر
جملہ شیر و شیر گیر پوست نور
کردہ ترک صید مرده درد لہ
تا کند ازین ایشاں را شکار
خواندہ القلب بین الاصبغین
چوں ببیند شکار شہر یار
دست آں صیاد را ہر گز نیافت
عشق شہ میں در نگہداری من
صورت من شبہ مرده گشتہ است
جنبشم کنوں زد دست دادگر
جنبش باقی تست کنوں چو زو
گر چہ سیمرغ است ازین می شتم

ہیں مرا مردہ بہیں گر زنج،
 مردہ زنج کرد عیسے از کرم،
 کے ہمانم مردہ در قبضہ خدا
 عیسیم لیکن ہر آنکو یافت جاں
 شد ز عیسے زندہ لیکن باز مرد
 من عصایم در کف موسیٰ خولش
 بر مسلمانان پل دریا شوم
 ایں عصارا اے پستہ نہا میں
 موج طوفان ہم عصابہ کو ز درد
 ہم عصابہ باد بر اعدائے ہود
 ہم عصابے بود پشہ در بند
 گر عصابائے خدا را بشم
 لیک زیں شیریں گیلے زہر مند
 گر نباشد جاہ فرعون و سری
 فرہش کن انگش کشا و قصاب
 گر بنودے خصم و دشمن در جہاں
 دوزخ آں خشم سبب خصم او فلاں

در کف شاہم نگر گو بسندہ
 من یکف خالق عیسے درم
 بر کف عیسے مدار ایں ہم روا
 از دم من او بماند جاوداں
 شاہ آنکو جاں بدیں عیسے سپرد
 موسیم نہیاں و من پیدا پیش
 باز بر فرعون اثر در ہاشوم
 کہ عصابے کف حق بنود چنیں
 ططنہ جادو پرستان را بخورد
 کہ بر آرد از بقیہ عاد و دود
 کو بر آرد از سر سرود و گرد
 زرق ایں فرعونیاں را بر دم
 ترک کن تا چند روزے می چہند
 از کجا یاد جسم پروری
 زانکہ بے برگند در دوزخ کلاب
 پس بگردے خشم اندر مردماں
 کے زید میسر دوزخ و مومنماں

۱۵ پروردی مخفف پرواری و او پروری اس جانور کو کہتے ہیں جو ایک ایسے بالا خانہ پر کہا جاتا جو ہمیں
 چاروں طرف ہوا کے لئے کھڑکیاں بناتی ہیں تاکہ وہ آئیں رہ کر خوب ہوتا ہو۔ قالہ محمداً فضل ۱۲ +

تازید ورنہ رحیمے بکشدش،
 پس کمال بادشاہ کے شدے
 بر مثلما و سیان واکراں
 چند خواہی ز سیت ایمر و اچند
 بر ہمیں در کہ شود امر و باز
 در میاں باغ از سیر و کبر
 از برائے بختگی نم می خورد
 باش و آئینش ممکن باد دیگران
 ز عفراتی اندراں حلوار سی
 کہ نگر د باتواو ہم طبع و کنیش
 زانکہ ارض اللہ آسود و آہ
 در سفر گم می شود دیو و پری
 منقطع می گردد او ہام خیال
 ہچو اندر بحر پر بیکتائے مو
 مازہ تر خوشتر ز جو ہائے رواں
 سیر نہیاں دارد و پائے رواں
 اے خطیب بین نقش را کم زن بر آب

دوزخ آن خشم است حصے بایدش
 گر باندے لطف بے قہر و بے
 ریشخندے کردہ انداں منکران
 تو اگر خواہی بکن ہم ریشخند
 شاد باشیداے حجاب و دنیا
 ہر جو کجے باشدش کرے دگر
 ہر یکے با جنس خود در کرد خود
 تو کہ کرد ز عفرانی رعفران
 آب میخوز ز عفران تار سی
 تو بکن در کرد شلم پوز خویش
 تو بگردے او بگردے مودعہ
 خاصہ آن ارضے کہ از پناوری
 اندراں بحر و بیابان و جبال
 این بیاباں در بیابانہائے او
 آب استادہ کہ سیرتش نہاں
 کو درون خویش چو جان و رواں
 مستخفہ است کو نہ کن خطا

اے شیخ متفرعن الخلق اور گوشہ نشین تو اس دہو کہ بازی کو چھوڑ کیونکہ تو کمال

اور قابل تربیت نہیں بلکہ آب شور ہے جس نے چند اندھونکو جمع کر رکھا ہے۔ اور بزبان
 حال کہتا ہے کہ یہ مسکرمید ہیں اور میں کھاری پانی ہوں اور یہ لوگ مجھ میں سے
 پانی پیتے ہیں اور اندھ ہے ہو جاتے ہیں یعنی میں نامقدس ہوں اور میری تربیت
 مضر ہے اور میں اکی تربیت کر کے انکو ضرر پہونچاتا ہوں۔ ارے تو کھاری پانی
 کیوں بنا ہوا ہے۔ اپنے پانی کو بحر حق سبحانہ سے متصل کر کے شیریں بنالے یعنی مقدار
 و مقرب حق سبحانہ ہو کر اپنی تربیت کو مفید بنالے۔ اور اس جیسے پانی یا غرضی
 تقدس کو ان اندھوں کا جال نہ بنا تو اوٹھ اور دیکھ کہ شیران خدا یعنی اہل شکر کو تو
 کہ وہ گورخروں کو پھانستے اور اہل لوگوں کو مرید کرتے ہیں۔ تو مکر سے کتے کی طرح انہیں
 لوگوں کو کیوں پھانستے ہیں۔ میں نے انکو گورخروں کا پھانسنے والا بنا بظاہر کہہ دیا
 ورنہ وہ اپنے دوست حق سبحانہ کے علاوہ کسی کا بھی شکار نہیں کرتے۔ اسلئے وہ
 سہ اسم شیر یعنی یا ہمت اور شیر گیر یعنی حق سبحانہ سے تعلق پیدا کرنے والے اور
 اسلئے نور سے سرت ہیں انھوں نے شکار کی مشاہدہ اور اپنے بادشاہ کے ساتھ
 تعلق پیدا کرنے کی مصروفیت میں اور نوکا شکار کرنا بالکل جھوڑ دیا ہے۔ اور تحیر
 فی ذات و صفات و افعال حق سبحانہ کے سبب یا ندمدہ ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے
 جواب پر کہا ہے کہ وہ گورخروں کا شکار کرتے ہیں اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے نور نہیں
 کرتے۔ بلکہ حق سبحانہ کیلئے کرتے ہیں اسلئے یوں کہا جاوے گا کہ جس طرح شکاری مے
 ہوئے جانور کی کھال میں بھس بھر کے اسکے پیچھے بیٹھ کر جانور کی بولی بولتا ہے تاکہ
 اسکے ہمجنس اسکو اپنا ہمجنس سمجھ کر جال میں آپھنسیں یوں ہی حق سبحانہ نے انکو
 پکڑ رکھا ہے۔ تاکہ ان کے ذریعہ سے ان کے ہمجنسوں کو پھانسیں پس یہ لوگ مثل
 مرغمردہ ہیں اور وصل و ہجر یعنی بسط و قبض دونوں حالتوں میں مغلوب حق سبحانہ
 ہیں چنانچہ تو نے پڑھا ہی ہے کہ قلب العبد بین اصبعی الرحمن اور گو صیفت
 سب میں مشترک ہے مگر اوردوں میں اور اہل بشر میں یہ فرق ہے کہ اہل اللہ میں
 یہ صفت علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ کیونکہ انکا اختیار ہی تابع ہے مرضی حق

سبحانہ کے برخلاف اوروں کے کہ ان میں یہ بات نہیں۔ اسلئے یہ لوگ اسکے پورے
 مصداق ہیں لہذا یہ حدیث انکی مردگی کیلئے دلیل ہو جاوے گی۔ نہ کہ اوروں کی مردگی
 کیلئے۔ یہاں تک کہ یہ امر ثابت ہو کہ وہ اصلاً خدا سے وابستگی رکھتے ہیں۔ اور
 دوسروں سے تعلق انکو خدا کیلئے سے۔ تاکہ وہ انکو خدا تک پہنچا دیں اسلئے گویا کہ
 وہ آلہ میں حق سبحانہ کے اپنے بندوں کو اپنا بنائیکا۔ جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب
 سمجھو کہ جو شخص بشر حل جلالہ کے ان مردہ جانوروں کا شکار ہو گیا اور ان کو قبضہ
 میں آگیا جب وہ دیکھے گا تو اپنے کو حق سبحانہ سے وابستہ پائیگا۔ اور جو اس مردہ
 جانور سے سرکشی کر لگا وہ حق سبحانہ تک کبھی واپس نہیں ہو سکتا۔ وہ کتاب ہے کہ
 اسے شخص تو میری مردگی کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ حق سبحانہ کو مجھ سے کیسی محبت ہے کہ
 مجھے اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ میں مردہ نہیں ہوں۔ بلکہ قاتل حق سبحانہ
 ہوں ولا تحسبن اللذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربہم
 بلکہ صرف میرا جسم مشابہ مردہ کے ہو گیا ہے۔ کیونکہ میری حرکات اولاً اپنے بال و پر
 یعنی اختیار سے نکلیں۔ اور اب میری حرکات حق سبحانہ کے دست رضا سے ہیں
 اور میری حرکات فانیہ صورت سے نکل گئی ہیں۔ اور اب جو حرکات ہیں وہ حرکات
 باقیہ ہیں کیونکہ وہ حق سبحانہ کی جانب سے ہیں۔ پس جو شخص میری حرکات کے
 سامنے غلط حرکت کر لگا وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو میں اُسے مار ڈالوں گا یعنی
 اسکی موت معنوی کا سبب بن جاؤں گا۔ دیکھ اگر تو زندہ حقیقی ہو اور حسن باطنی رکھتا ہو
 تو مجھے مردہ نہ سمجھ بلکہ اگر تو عبد کامل ہو تو مجھے قبضہ قدرت حق سبحانہ میں سمجھ اور اس سے
 جان لے کہ میں مردہ نہیں ہوں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر مردہ
 زندہ ہو جاتا تھا میں تو خالق عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں۔ پس میں قبضہ خدا میں رہ کر
 کیسے مردہ رہ سکتا ہوں۔ یہ بات (یعنی ہاتھ میں اگر مردہ رہنا) تو حضرت عیسیٰ کے
 حق میں ہی جائز نہ رہ سکتی چاہئے۔ چہ جائیکہ حق سبحانہ کے حق میں۔ اور میں صرف زندہ
 ہی نہیں ہوں۔ بلکہ عیسیٰ کی طرح زندہ کن ہی ہوں۔ لیکن ایک اعتبار سے مجھ کو حضرت

ایسے پر تفوق ہے۔ گو فضل کلی انہیں کو ہے۔ اور بعض اعتبارات سے تفوق کی وجہ یہ ہے کہ جو مسیح صرف سے زندہ ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے۔ اور جو بعض مردہ حضرت عیسیٰ سے زندہ ہوتے تھے وہ گو زندہ ہو جاتے تھے مگر پھر مر جاتے تھے اور ان کے فضل کلی کی وجہ یہ ہے کہ میں تو صرف ایک ہی قسم کی حیات بخشتا ہوں یعنی حیات روحانی و جاودانی اور وہ دونوں قسم کی حیات بخشتے تھے۔ روحانی و جاودانی بھی اور جسمانی قافی بھی۔ نیز وہ جو حیات جاودانی بخشتے تھے وہ اس حیات سے اکمل ہوتی تھی۔ جو میں بخشتا ہوں۔ اسلئے فضل کلی انہیں کو ہے۔ فاندفع الاشکال۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ سرور ہے وہ شخص جو اپنی جان ایسے عیسیٰ کے سپرد کر دے اور اس سے حیات ابدی حاصل کر لے۔ فتبین ان المصروع الاول من بیت شدذ عیسے زندہ الہ تممۃ للبت السابق و مقولۃ للولی والمصروع الثانی مقولۃ لمولانا الرومی ولا تفر بما قال المحشون فافهم لم یصلوا الی المقصود۔ نیز میں اپنے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوں مگر میرا موسیٰ چھپا ہوا ہے اور میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں تو چونکہ میں عصائے موسیٰ ہوں اسلئے میں مسلمانوں کیلئے ذریعہ نجات ہوں۔ اور اگر اہل ہوں کے حق میں سبب ہلاک روحانی۔ تم اس عصا کو تنہا نہ سمجھنا کیونکہ ناممکن ہے۔ کہ بدو نہ دست حق سبحانہ کے عصا میں یہ خاصیت ہو۔ یاد رکھو کہ ایک میں ہی عصائے حق سبحانہ نہیں ہوں بلکہ اور بھی ہیں۔ چنانچہ موج طوفان نیل ہی عصائے حق سبحانہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی کے سبب جادو پرست آل فرعون کے اگڑ فوں کو نگل گئی تھی۔ نیز دشمنان ہود علیہ السلام پر ہوا خدا کی لامٹی تھی۔ جس نے قوم عاد کے بچے کچے لوگوں کو ملیا دیٹ کر دیا تھا۔ نیز چھپر بھی عصائے حق سبحانہ تھا جس نے نرود کا صفایا کر دیا تھا علی ہذا اور بھی بہت سے عصا ہیں۔ جنکو اگر میں بیان کروں۔ تو ان موافقین فرعون یعنی دہوکہ باز مشائخ یا مطلق اہل دنیا کے مکروں کے ٹکڑے اڑا دوں۔ اور وہ چاروں چاہا انقیاد و اطاعت حق اختیار کریں۔ لیکن میں مجبور نہیں کرنا چاہتا اور کہتا ہوں کہ

انہیں چھوڑ دینا چاہئے تاکہ یہ لوگ اس شیریں مکرزہ آلود گھاس کو کچھ روز کھالیں۔
 دیکھو اگر جاہ فرعون و امثال اُن اور اُنکی سرداری نہ تو دوزخ کو خربہ جانور کھانے کیلئے
 کھانے لے پس معلوم ہوا کہ اشرار کی اور اُنکی ہزائیوں میں ترقی کی ہی اس لئے
 ضرورت ہے کہ انکو یہ غذا کھا کر موٹا ہوتے دیا جاوے۔ اور اسکے بعد مارا جاوے
 کیونکہ دوزخ کے کتے (سانپ بچھو وغیرہ) بہت بے سرو سامان ہیں اور انکو غذا کی
 بہت ضرورت ہے۔ نیز تم سمجھو کہ اگر مخالف اور دشمن دنیا میں نہوتے۔ تو غصہ بالکل
 فنا ہو جاتا۔ اور قوائے غضبہ بالکل بیکار ہو جاتے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جن قوی سے
 کام نہیں لیا جاتا۔ وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ امر معلوم ہو چکا۔ تو اب سمجھو کہ دوزخ
 بھی ایک غصہ ہے۔ اسلئے اسکو ضرورت ہے دشمنوں کی جو اسکو باقی رکھ سکیں ورنہ
 بدون دشمنوں کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی بلکہ فوراً زمین سے فنا کر دیگا۔ اور دوزخ ایک
 غضب و قہر حق سبحانہ ہے۔ اسکو ضرورت ہے دشمنوں کی تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ورنہ
 رحم اُسے فنا کر دیگا۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے۔ کہ خود غصہ کے بقا ہی کی کیا ضرورت ہے
 کہ اسکی بقا کیلئے دشمنوں کی ضرورت ہو۔ سو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر صرف لطف ہی
 لطف رہتا اور قہر اور اسکو باقی رکھنے والے اشرار نہوتے تو کمال بادشاہی کیونکر
 ہوتا۔ کیونکہ لطف و قہر دو لوازم کمال شاہی سے ہیں اور راز اسکا یہ ہے کہ بادشاہی
 کامل مقتضی ہے قدرت کاملہ کو اور قہر و محل قہر نہونکی صورت میں حق سبحانہ لطف
 میں مجبور ہوتے۔ اور جبر منافی قدرت و اختیار ہے اور عدم قدرت و اختیار منافی
 کمال سلطنت ہے۔ اسلئے ثابت ہوا کہ کمال سلطنت کیلئے ضرورت ہے قہر و محل قہر
 کی و ہذا احوال مدعی۔ تم ہماری ان تمثیلوں پر ہنسو گے۔ مگر تمہارا ہنسنا کچھ نیا ہوگا
 کیونکہ واعظین و شیعین انبیا و غیرہ انبیا کی تمثیلوں اور اُن کے وعظوں سے یوں ہی
 تمسخر کیا گیا ہے اب اگر چاہو تم بھی ہنس لو آخر کب تک جیو گے۔ ایک دن ضرور مرنے
 بس بعد مردن اس ہنسی کا نتیجہ نہیں معلوم ہو جاوے گا۔ برخلاف انکے اے مخلصین
 تم اپنی طاعت و تسلیم میں اسی دروازہ اہل الشریعہ پر خوش رہو۔ اور اس تمسخر میں لگے

ساتھ شریک نہ ہو۔ کیونکہ یہ عنقریب کھلنے والا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے حضرت حق سبحانہ تک تمہاری رسائی ہونے والی ہے۔ یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ قاعدہ ہے کہ ہر سالہ الحسن و کبر وغیرہ باغ میں الگ کیاری میں ہوتا ہے۔ اور ہر ایک اپنی کیاری میں اپنے ہجرت کے ساتھ پختگی کیلئے سیرانی حاصل کرتا ہے پس چونکہ تم زعفران کے لئے زعفران ہی رہو۔ اور اغیار کے ساتھ اختلاط نہ کرو۔ اور چونکہ تم زعفران ہو اس لئے اسی کیاری میں سیراب ہوتے رہو یہاں تک کہ تم پختہ ہو جاؤ۔ اور حلوے میں پہنچ جاؤ یعنی وہ غرض حاصل ہو جاوے جس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو۔ تم شہل غمونی کیاری میں منہ نہ ڈالو اور اغیار کے ساتھ اختلاط نہ کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے ہضم شرب اور ہضم مزاج نہیں ہو سکتے۔ تم اور وہ الگ الگ کیاریوں میں لگے ہوئے اور مختلف استعدادات و صفات کے ساتھ اس لئے موصوف ہو کہ یہ زمین استعدادات و صفات نہایت وسیع ہے اور اس میں مخالف و تفارق کی بہت کچھ گنجائش ہے یہ زمین استعدادات و صفات تو وسیع ہی ہے۔ اس سے زیادہ وہ زمین وسیع ہے جس کے وسعت کے سبب دیو و پری حالت سفر میں گم ہو جاتے ہیں یعنی باطن عارف اس کے سمندر اور جنگل اور پہاڑ اتنے عالیشان ہیں کہ اوہام و خیالات ہی اُن کو طے نہیں کر سکتے۔ یہ بیابان معروف اُن بیابانوں کے اندر ایسا ہے جیسے بھرے ہوئے سمندر میں ایک بال گو وہ عارف بوجہ عدم ظہور سیر باطنی کے ایک ٹھہرا ہوا یا فی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ بظاہر ٹھہرا ہوا یا فی جسکی سیر مخفی ہے ان متعارف اہل جاہ سے زیادہ تازہ اور زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اندر مخفی سیر اور چلتے ہوئے پاؤں رکھتا ہے جس طرح روح طبعی مخفی حرکت رکھتی ہے۔ اب ہوا نافہاتے ہیں کہ سننے والا سو رہا ہے اور سننے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے گفتگو کو ختم کرو۔ اور بانی پر نقس نہ بناؤ۔ یعنی فضول کو شش کو چھوڑو۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کو بقیس کو دعوت ایمان دینے کے قصہ کا بقیہ

خیز بقیسا بیا و ملک میں بر لب دریا یزید اداں دیکھیں
یعنی اے بقیس اٹھ آ اور ملک (اصلی) کو دیکھ اور دریا کے حق کے کنارے پر
موتی جن (یہ خطاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہوا مولانا کی طرف سے غرض کہ فرماتے ہیں
کہ اے بقیس اے ملک حقیقی دیکھ اور دولت باطن سے مالا مال ہو)۔
خواہر انت ساکن حرج سنی تو بھر دارِ چہ سلطانی کنی
یعنی تیری بہنیں (مومنات) آسمان روشن پر مقیم ہیں تو کیا ایک مردار (دنیا)
پر بادشاہی کر رہی ہے۔

خیز بقیسا بیا دولت نگر جاوداں از دولت مابہر بخور
یعنی اے بقیس اٹھ آ اور آدولت (باطنی) دیکھ اور ہماری دولت (باطنی) سے ہمیشہ
خواہر انت را از بخشش یاد پہچ میدانی کہ اس سلطان چاد
یعنی تیری (مومنات) بہنو کو عظیم الشان بخششوں سے تجھے کچھ خبر ہے کہ اس سلطان
(حقیقی) نے کیا دیا۔

خیز بقیسا بیا در بحرِ جود ہر دے بردارے سرمایہ بود
یعنی اے بقیس اٹھ آ اور بحرِ جود میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر (ہمارے پاس نہایت
نہو نا ظاہر ہے اس لئے کہ ہماری عبادتیں وغیرہ بیکار ہیں جو کچھ ملتا ہے اس کا فضل
و کرم ہے۔ لہذا فرمایا کہ بلا کسی سرمایہ کے نفع لیتی رہو)۔

خواہر انت جملہ در عیش و طرب بر تو چرخِ گشت میں کج و تعیب
یعنی تیری (مومنات) بہنیں ساری عیش و طرب میں ہیں۔ تو یہ (دنیا کا) کج و تعیب
تجھ کیس طرح اچھا ہو گیا یعنی تو اس دنیا کی ظاہری عیش میں جو کہ حقیقت میں سرسبز و
تعیب کہاں چھپیں ہی ہو۔ تیری مومناتیں اصل عیش میں ہیں تو ہی اسی کو حاصل کر۔

خیر بلقیسا سعادت یار تو در ہمہ ملک سبایترا شو،
 یعنی اے بلقیس! تھ اور سعادت کی ساتھی ہو جا۔ اور تمام ملک سب سے بڑا ہو جا +
 تو ز شادی میں گدائے طبل زن کہ ہم شاہ ورئیس گو لخن
 یعنی تو خوشی سے اس گدائے طبل زن کی مثل ہے (جو کہ کتا ہو) کہ میں کوڑی کا باد
 اور رئیس ہوں مطلب یہ کہ اگر کوئی فقیر ایک طبل ہی بجاتا پھرے اور کہے کہ میں کوڑی
 کا باد شاہ ہوں اور رئیس ہوں تو اسکو کوئی بھی رئیس اور امیر نہ کہیگا۔ اسی طرح تو اس
 دنیا کی بادشاہ اور رئیس بنتی ہے جو کہ اس کوڑی سے بھی زیادہ پلید ہے۔ اور گندی
 لہذا اسکو ترک کر اور دولت اصلی اور حقیقی کو لے آگے ایک مثل اسی مضمون کی دُنیا
 کو ترک کرنا اور آخرت کو لینا چاہئے۔ بیان فرماتے ہیں +

مثل آدمی کے دنیا پر قناعت کر لینے اور طلب دُنیا میں
 حرص کرنیکی اور دوست و جانوں سے جو کہ اسکا بھجنس ہیں
 اور آواز لگا رہے ہیں کہ یا لیت فوجی علموں غفلت کرنا

اُس سگے در کو گدائے کو دید حملہ می آور دو دلقش می دیکھ
 یعنی اُس ایک کتے نے گلی میں ایک اندھا فقیر دیکھا تو حملہ آور ہوا اور گدڑی اسکی
 پھاڑ دی (مولانا فرماتے ہیں کہ) +

گفتہ ایم اس را وے بار دیگر شد مکر رہبر تاکید خبر سے
 یعنی ہم اس (قصہ) کو کہہ چکے ہیں۔ لیکن دوسری مرتبہ خبر کی تاکید کیلئے مکر ہو گیا
 مطلب یہ کہ ہم اس قصہ کو اگرچہ اس سے قبل ہی بیان کر چکے ہیں لیکن یہاں بھی مکر
 بیان کرتے ہیں تاکہ تکرار بیان سے اور مزید تاکید ہو جاوے آگے پھر قصہ ہے +
 کو گرفتش آخر آں یاران تو برکہ اندانیم شکار و صید جو
 یعنی اندھے نے کہا کہ آخر یہ سکر وہ یار پھاڑ پر اسدم شکار کے ملتاشی ہیں +

قوم تو در کوہ میگیرند گور در میان کوہ میگیری تو گور

یعنی تیری قوم ہمارے میں گور خرید رہی ہے اور تو گلی میں اندھے کو پکڑ رہا ہے مطلب یہ کہ ایک کتے نے ایک اندھے کو گلی میں دیکھا تو اسے جملہ آور ہوا اور اسکی گدڑی بھاڑ ڈالی تو اندھے نے کہا کہ اے کو تیرے دوستر ساتھی تو بیمار پر فکار گور خرا کر رہے ہیں اور تو گلیوں میں گور یعنی اندھے کو پکڑتا پھرتا ہے پس یہاں مثل ختم ہو گئی۔ اور اس مثل کی تطبیق یہ ہے کہ اسی طرح دنیا دار لوگ تو دنیا کے پیچھے جو کہ اندھے کی طرح ہے پڑے ہوئے ہیں اور جو عارفین کہ انکی جنس سے ہیں وہ علوم و معارف کا شکار کر رہے ہیں۔ اور آخرت کو لے رہے ہیں۔ جو کہ مثل گور خر کے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ترک اس تزویر کن شیخ نفور آب شوری جمع کردہ چند گور

یعنی اسے شیخ نفور (عن الخلق) اس مکاری کو چھوڑ کہ تو آب شور ہے اور چند اندھوں کو جمع کئے ہوئے ہے مطلب یہ کہ اسے مکار شیخ جو کہ بظاہر لوگوں کے بہکانے کے واسطے چند اندھوں کو گرد جمع کئے ہوئے بیٹھا ہے۔ اور انکو بہکا رہا ہے اس مکاری کو ترک کر اور اپنے کو کامل برت ظاہر کر۔ اسنے کہ تو آب شور کی طرح ہے۔ تو کامل نہیں ہے۔ اور تو اس قابل نہیں ہے کہ تو لوگوں کو فیض پہنچا دے۔ اور تشنگان آب ہدایت کی پیاس بجھا دے بلکہ تو تو زبان حال کہہ رہا ہے کہ۔

کایں مردیان من من آب شور میتخورد از من نمی گردند خورد

یعنی کہ میرے یہ مرید ہیں اور میں آب شور ہوں یہ سیکر میں سے پیتے ہیں در اندھ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ تنھاری حالت جس سے کہ دنیا میں گمراہی پھیل رہی ہے اور لوگ بگڑ رہے ہیں یہ بتا رہی ہے اور زبان حال کہہ رہی ہے کہ جو مجھ سے فیض لگا وہ اندھا ہو جاوے گا۔ اور اسکو باطنی بصیرت چھل مہر ہی نہیں سکتی۔ آگے مولانا ایسے شیوخ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

آب خود شیریں کن از بہر لدن آب بد را دام اس کو زبان مکن
یعنی اپنے پانی کو حق تعالیٰ کے پاس سے شیریں کرے اور برے پانی کو اندھوں کا جال

ست بنا مطلب یہ کہ اسے شیخ مکارا ہے اس مکر و تزویر سے عالم کو تباہ و خراب کرتا
 کہ بلکہ اہل اللہ کے واسطے سے تعلق مع اللہ پیدا کر جس سے کہ دنیا میں ہدایت پھیلے۔
 خیر شیران خدا میں گور گیر تو جو سبک چونی بزرگے کو گیر
 یعنی آٹھ گور گیرنے والے شیران خدا کو دیکھ تو کتنے کی طرح مکر سے اندھے کو پکڑنے والا
 کیوں ہے شیران خدا سے مراد عارفین اور گور خستہ طالبان حق اور گور سے مراد
 اہل ہوا مطلب یہ کہ اسے شیخ مکارا آٹھ اور دیکھ کہ سطح عارفین اور اولیاء اللہ طالبان حق
 کا شکار کرتے ہیں اور سطح انکو فیوض سے مالا مال کرتے ہیں۔ انکو دیکھ کہ تو بھی اُن فیض
 حاصل کر۔ کہ تو بھی طالبان حق کو ہدایت کر سکے تو کہاں ان ہواؤں کے کتوں کو مکر سے
 بچاؤ رہا ہے۔ اور دھوکا دیر ہا ہے۔ آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

گور چہ از صید غیر دوست دور جملہ شیر و شیر گیر دست نور
 یعنی گور کیا چیز ہے وہ تو دوست کے علاوہ شکار کرنے سے بھی دور ہیں اور سب کے
 سب شیر اور شیر گیر ہیں اور دست نور ہیں مطلب یہ کہ اُن حضرات عارفین کی توجہ شان
 ہے کہ وہ طالبین ہی تک نہیں رہتے کہ انھیں کو اپنا گرویدہ کرتے ہوں اور انکی طلب
 میں رہتے ہوں نہیں وہ حضرات تو دوست یعنی حق تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز کے طلب
 اصلی ہوتے ہی نہیں وہ تو بس ایک ذات حق ہی کی طلب میں لگے رہتے ہیں اور چونکہ
 وہ نظر میں صفات حق کے اسلئے وہ متصف باصفات حق ہی ہیں اور اسی کی طلب
 میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے نور میں مست ہیں انکو بالذات تو طلب حق تعالیٰ ہی کی
 ہوتی ہے۔ اور اس طلب میں اور کسی کو وہ شریک نہیں کرتے۔ اور انکی یہ شان ہے کہ۔
 در نظارہ صید و صیادے شہ کردہ ترک صید و مردہ در ولہ
 یعنی شکار کے اور شاہ کو شکار کرنے کے نظارہ میں شکار کو چھوڑے ہوئے ہیں اور حریفی
 میں مردہ ہیں مطلب یہ کہ طلب حق میں وہ اور سب کو چھوڑے ہوئے ہیں اور بس انکی
 طلب میں منہمک در اسی میں مشغول ہیں۔
 پہچو مرغ مردہ شان بگرفتہ یار تاکند او جنس ایشان را شکار

یعنی مرغ مردہ کی طرح آنکھ باریک پڑے ہوئے ہے۔ تاکہ اسکی جنس کو شکار کرے۔ مطلب یہ کہ بسطح کہ قاعدہ ہے کہ شکاری لوگ جس جانور کا شکار کرنا چاہتے ہیں اول انہیں سے ایک کو پکڑ کر اسکی کھال نکال کر انہیں بھوسہ وغیرہ بھر کر اسکو جال پر بٹھا کر اس کے پیچھے سے انہی جیسی بولی بولتے ہیں تو اسکے بھجنس کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھجنس بیٹھا ہوا بول رہا ہے جس سے عاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی خوف نہیں ہے بس یہ سمجھ کر اور سب جانور بھی آجاتے ہیں اور جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حق تعالیٰ نے ان عارفین کو جو کہ عشق حق میں مردہ ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں کے اپنی طرف بلانے کیلئے آلہ بنا رکھا ہے۔ کہ جب اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان یہ کام یعنی ذکر اللہ اور طلب حق کر رہا ہے تو وہ بھی اکثر اس میں لگ جاتے ہیں تو ان حضرات کی تین شانیں ہوتیں ایک تو یہ کہ خود صیاد حق ہیں کہ انہی کی طلب میں رہتے ہیں اور دوسرے صید حق بھی ہیں اسلئے کہ حق تعالیٰ کے قبضہ میں اور اسکی قدرت میں ہیں اور اسکو انہوں نے اپنی ذات بالکل سوپ دی ہے اور اسی کے ہر پہ میں جیسے کہ شکار شکاری کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ آلہ اصطیاد بھی ہیں کہ حق تعالیٰ ان کے ذریعے سے اور لوگوں کا شکار کرتے ہیں کہ اور لوگ ان کے ذریعے سے اللہ والے بنتے ہیں اور ان کی سزا کی یہ حالت ہے کہ۔

مرغ مردہ مضطر اندر وصل دین خواندہ القلب بین الاصبغین

یعنی مرغ مردہ وصل و فراق (دونوں حالتوں) میں مضطر ہے اور تونے پڑا ہے، القلب بین الاصبغین مرغ مردہ سے مراد وہی عارفین مطلب یہ کہ عارفین اور طالبین حق وصل و فراق یعنی بسط و قبض دونوں حالتوں میں مضطر ہی رہتا ہے۔ اسکو کسی وقت چین نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ یہ تو حدیث میں تم نے پڑا ہی ہے۔ قلب المؤمن بین الاصبغین من اصحاب الرحمن تو بس بسط وہ چاہتے ہیں اس کو رد و بدل کر دیتے ہیں اور بسط چاہتے ہیں اسکو پھیر دیتے ہیں غرض کہ یہ ہر حالت میں طلب میں لگے رہتے ہیں آگے دوسرے غیر طالبین کو ترغیب دیتے ہیں کہ۔

مرغ مردہ آتش را بر آنگوشت شکار چوں پندید شد شکار شہر یار
یعنی جو شخص اس کے مرغ مردہ کا شکار ہو گیا وہ جرب بھیگا تو وہ دیکھ گیا کہ وہ شہر یار کا شکار ہو گیا
مطلب یہ کہ جو شخص کہ اولیاء اللہ کا تابع اور مطیع ہو جاوے گا۔ اسکو جب بصیرت حاصل
ہو جاوے گی اور انکی آنکھیں کھلیں گی تو وہ دیکھ گیا کہ۔ آہا میں تو اتنے دنوں تک حالت
حق ہی میں رہا ہوں اور مجھے جو اولیاء اللہ کا قرب نصیب ہوا یہ تو عین قرب حق تھا
اسوقت سب کچھ معلوم ہو جاوے گا جیسا کہ جب صیاد اس مرغ مردہ کے ذریعہ شکار
کرتا ہے تو اول جو جانور آتے ہیں اس مرغ مردہ ہی کے پاس آتے ہیں لیکن جب صیاد
ہاتھ ڈالتا ہے اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ آہا ہم تو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے
ہاتھ میں شکار ہوئے ہیں ہم تو اس مرغ مردہ کے پاس آئے تھے مگر اسکا قریب عین قرب
شاہ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ قریب

ہر کہ اوزین مرغ مردہ سر بیتا دست آں صیاد را ہرگز نیات

یعنی جس نے کہ اس مرغ مردہ سے سر تابی کی اس نے اس صیاد کے ہاتھ کو ہرگز نہیں
پایا مطلب یہ کہ جو شخص کہ اولیاء اللہ کی اطاعت نہ کرے اور ان سے سر کشی کرے اور
ان کے قرب سے بھاگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسکو ہرگز قرب حق نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور
وہ ہمیشہ محروم ہی رہے گا۔ انکی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ زبان حال فرماتے ہیں کہ
گوہر اولست مگر بمر داری من عشق شہین رنگمداری من مطلب
یعنی وہ کہتا ہے کہ میری مرداری کو رت دیکھ میسر تعلق میں عشق شاہ کو دیکھ۔
یہ کہ وہ حضرات زبان حال فرما رہے ہیں کہ میاں ہماری ظاہری ذلت و خواری کو مت
دیکھو۔ اور یہ مست سمجھو کہ یہ تو ذلیل و خوار لوگ ہیں ان سے تعلق نہ پیدا کرنا چاہئے
اسلئے کہ تم ہمارے تعلق میں دیکھو گے کہ تم کو عشق شاہی نصیب ہوگا۔ اور تمکو تعلق
مع اللہ پیدا ہو جاوے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

من نہ مردارم مرا شہ کشتہ است صورت من شبہ مردہ کشتہ است

یعنی میں مردار نہیں ہوں مجھے بادشاہ نے مارا ہے ہاں میری صورت مردہ کے مشابہ

ہو گئی ہے مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حقیقت میں ذلیل و خوار نہیں بلکہ ہم فانی فی الحق ہو گئے جسکی وجہ سے ہم کو اس جسم ظاہر کے بناؤ سنگار کی پرواہ نہیں رہی۔ اس وجہ سے ہم بظاہر ذلیل و خوار معلوم ہوتے ہیں ورنہ باطن میں ہمارے سامنے بادشاہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی مضمون کو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ۵

اگرچہ بے خود و مست و لے ہشیار میگروم بباطن شاہ کو نیم بظاہر خوار میگروم
ہم گے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

جنبش زمیں پیش بود از بال پر جنبش انہول زد دست و ادگر
یعنی میری حرکت اس سے پہلے تو بال و پر سے تھی اور اب میری حرکت داؤگے کے ہاتھ سے ہوتی ہے مطلب یہ کہ اس سے قبل تو میں خواہشات نفسانی کے مطابق حرکت کیا کرتا تھا لیکن اب چونکہ میں فانی ہو گیا ہوں۔ اب میری تمام حرکات و سکون اس طرف سے ہو گئے ہیں اور میرا ارادہ اس کے ارادہ میں فنا ہو گیا ہے

جنبش فانیم ہر وں شد ز پوشت جنبش باقیست انہول وں از روت
یعنی میری جنبش فانی تو پوشت سے باہر ہو گئی۔ اور اب جنبش باقی ہے جبکہ اس سے ہے مطلب یہ کہ میری حرکت فانی ہو چکی ہے اور اب وہ حالت ہے کہ میری تمام حرکات و سکون سب باقی ہیں اس لئے کہ تمام افعال میرے اسی طرف سے ہیں حتیٰ کہ میرا ارادہ اس کے ارادہ میں فنا ہو چکا لہذا میرے تمام افعال باقی ہیں کوئی فانی نہیں رہا

ہر کہ کج جنبید بہ پیش جنبشتم گر چہ یہ غم غمت زار من نمی کشتم
یعنی جو شخص کہ میری حرکت کے سامنے کج حرکت کرے تو اگرچہ وہ سیمرغ ہو میں اس کو زار کر کے مار دوں مطلب یہ کہ وہ حضرات بزبان حال فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ میری اطاعت نہ کرے وہ گویا کہ اطاعت حق نہیں کرتا۔ تو وہ خواہ کتنا ہی قوی کیوں ہو ضرور ذلیل و خوار و تباہ ہو گا۔

ہیں مرا مردہ بسین گرزندہ در کف شاہم نگر گربندہ
یعنی ہاں اگر تو زندہ ہے تو مجھے مردہ مست جان مجھے کف شاہ میں دیکھ اگر تو بندہ ہے

مطلب یہ کہ جبکہ حیات باطنی حاصل ہے تو تو مجھے مردہ مت سمجھ۔ اسلئے کہ میں باطن میں ان ظاہری زندوں سے بھی زیادہ ہوں اور اگر تو بندہ حق ہے تو یہ سمجھ کہ جو بندہ ہوتا تھا وہ تو کسی دوسرے کے قبضہ میں ہی ہوتا ہے تو اسی طرح میں قبضہ حق میں ہوں۔ مجھے مردہ مت سمجھو۔

مردہ زندہ کر دینا عیسیٰ از کرم من بکف خالق عیسیٰ زرم
یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کرم کی وجہ سے مردہ کو زندہ کیا۔ اور میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے خالق کے ہاتھ میں ہوں۔

کے ہاتھ میں مردہ در قبضہ خدا بر کف عیسیٰ مدارا میں ہم و
یعنی میں قبضہ حق میں کس طرح مردہ رہوں گا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جائزہ مت رکھو۔ مطلب یہ کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو مردہ آجاتا تھا وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو میں تو خالق عیسیٰ کے قبضہ میں اور اسکے ہاتھ میں ہوں یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر تو زندہ ہو جاوے۔ اور خالق عیسیٰ کے ہاتھ میں اگر مردہ ہی رہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سمجھنا بھی بڑا نہیں ہے کہ کوئی مردہ ان کے قبضہ میں آوے۔ اور مردہ ہی رہے۔ تو بھلا خالق عیسیٰ کے واسطے یہ سمجھنا کس طرح جائز ہوگا۔ آگے ترقی فرما کر ان حضرات کا مقولہ بیان کرتے ہیں کہ

عیسیٰ ہم لیکن ہر آنکو یافت جاں از دم من او باند جاوداں
یعنی میں عیسیٰ ہوں لیکن جو شخص کہ میرے ہاتھ سے جان پاوے وہ ہمیشہ رہیگا۔
شہر عیسیٰ زندہ لیکن باز مرد شاداں کو جان میں عیسیٰ سید

یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ ہوا۔ لیکن پھر مر گیا۔ اور خوش ہے وہ جس نے کہ جان اس عیسیٰ کو سپرد کر دی۔ مطلب یہ کہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ فانی فی الحق ہو گئے اور ہماری صفات صفات حق ہیں اسلئے ہماری حالت بوجہ فنا فی الحق کے یہ ہو گئی ہے کہ جو شخص اس طرح زندہ ہوا ہے۔ اسکو دوام نصیب ہوا ہے۔ اور جب کو حیات حقانی نصیب ہوئی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ بخلاف ان مردوں کے جنکو کہ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام سے حیات ظاہری حاصل ہوئی تھی۔ کہ وہ آخر ایک روز فنا ہو گئے۔ ہاں جن لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے ہی حیات باطنی نصیب ہوئی تھی انہیں انکو بھی دوام اور ہمیشگی ہی رہی۔ صرف فرق ان لوگوں میں ہے کہ جنکو وہاں تو حیات ظاہری ملی اور یہاں حیات باطنی فرق ان میں یہ ہے کہ ہاں بوجہ حیات ظاہری کے وہ ایک دن فنا ہو گئے۔ اور یہ حیات باطنی تھی اسکو دوام رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے اس عیسیٰ کو یعنی فانی فی الحق کو اپنی جان سپرد کر دی اسکو حیات باطنی نصیب ہو گئی۔ اور اسکو دوام و ہمیشگی نصیب ہوئی۔ انہیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگئے۔ کہ وہ بھی فانی فی الحق تھے۔ تو ان سے بھی جسکو حیات باطنی نصیب ہوئی اسکو دوام رہا خوب سمجھ لو۔ یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اولیا رابطہ کو فضیلت ملے رہے ہیں۔ کیونکہ جس امر سے فضیلت کا شبہ ہوتا ہے وہ امر تو عیسیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہے اور انکا بھی فعل انکے دوسرے فعل سے افضل ہے۔ یعنی حیات باطنی عطا فرمانا حیات ظاہری عطا فرمانے سے بدرجہا افضل ہے۔ پس تو جبے وہ بھی انہیں داخل ہوئے تو پھر فضیلت کیسے ہو سکتی ہے آگے ایک دوسری تشبیہ یہ ہیں۔

من عصایم در کفِ موسیٰ نوش
موسیم نہاں من پیدا بہ پیش

یعنی میں اپنے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوں۔ میرا موسیٰ تو پوچھنا ہے اور میں سامنے ظاہر ہوں۔

یہ مسلمانانِ پل دریا شوم باز بر فرعون اژدہا شوم
یعنی مسلمانوں پر میں دریا کا پل ہو جاتا ہوں اور پھر فرعون پر اژدہا ہو جاتا ہوں مطلب یہ کہ وہی فانی فی الحق کہتا ہے کہ میں عصائے موسیٰ کی طرح دستِ حق میں ہوں کہ وہ جس طرح بوجہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہونے کے کبھی تو مسلمانوں کیلئے پل دریا کا بنجاتا تھا اور کبھی فرعون کیلئے اژدہا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حق تعالیٰ تجھے صفت کام لیتے ہیں میں صفاتِ حق کا مظہر ہوں کبھی تجھے صفتِ جمال ظاہر ہوتی ہے اور کبھی صفتِ جلال ظاہر ہوتی ہے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ۔

صفت جلال ظاہر ہوتی ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
 این عصا را اے سپر تنہا میں کہ عصا بر کف حق بنو جنہیں
 یعنی اے صاحبِ زادے اس عصا کو تنہا سرت دیکھو کہ عصا بدون کف حق کے ایسا
 نہیں ہوتا۔ (عصا سے مراد اولیا را اللہ میں) مطلب یہ کہ ان اولیا را اللہ کو تنہا سرت
 سمجھو بلکہ خوب سمجھ لو کہ کیسی اور کے ہاتھ میں ہیں جو کہ انکو حرکت دیر ہا ہے اور اس
 حرکت کی وجہ سے ان میں یہ قوت آرہی ہے اور وہ محرک حق تعالیٰ ہیں انہی کے ہاتھ
 میں ہونے کی وجہ سے انہیں اس قدر قوت آگئی ہے۔ آگے دیگر اشیاء کو جن سے کہ کافر و کفر
 شکست ہوئی عصا سے تشبیہ دیتے ہیں کہ۔

موج طوفان ہم عصا بد کو زور دے طنطنہ جادو پرستان انجور
 یعنی موج طوفان بھی عصا ہی تھی کہ جس نے درد سے جادو پرستوں (یعنی فرعونوں)
 کے کرو فر کو کھالیا۔

ہم عصا بد بابر اعدائے ہرود کہ بر آرد از بقیہ عسا دود
 یعنی ہوا بھی جو کہ ہرود کے دشمنوں پر تھی عصا ہی تھی کہ جس نے عاد کے بقیہ میں سے
 دیہوان نکالا یعنی اس ہوائے بقیہ عاد کو ہلاک کیا وہ بھی ایک عصا ہی تھا۔
 ہم عصائے بودیشہ در ہزد کو بر آورد از سر ہرود گرد
 یعنی وہ چچہ مقابلہ کے وقت میں جس نے کہ ہرود کے سر سے گرد نکالی۔ ایک عصا ہی تھا،
 مطلب یہ کہ وہ چیزیں جن سے کہ اعدائے حق ہلاک ہوئے ہیں وہ عصائے حق ہی کے
 مشابہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

گر عصا ہائے خدا را بشمرم زرق این فرعونیاں ابورم
 یعنی اگر حق تعالیٰ کے عصاؤ نکو میں گنوں تو ان فرعونوں کے مکر کو پہاڑ ڈالوں گا،
 مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان تمام چیز و نکو بیان کروں جن سے کہ اعدائے الہی ہلاک ہوئے
 ہیں تو اس وقت ایک ایسا تصرف ہوگا کہ جس سے یہ سارے کے سارے مضطرب ہو کر منقاد
 ہو جاویں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ارشاد ہے کہ ولوشئنا لا یثینا کل نفس

ہد تھا الہ یعنی اگر ہم چاہیں تو سب کفار بالاضطرار مسلمان ہو جاویں لیکن ایسا بہت سی مصلحتوں سے نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ اگر اولیاء اللہ چاہیں کہ ایسا تصرف کریں کہ سارے مضطر ہو کر مطیع ہو جاویں لیکن ایسا تصرف اس لئے نہیں کرتے کہ۔

لیکایں شیریں گلیات زہر مند ترک کن تا چند روز سے پیرند
یعنی لیکن چھوڑ دے تاکہ اس زہر ملی میٹھی گھاس میں چند روز چر لیں مطلب یہ کہ ان کو اس طرح مضطر کر دینا مناسب نہیں ہے۔ لہذا انکو ابھی رہنے دو تاکہ کچھ روز اور دنیا سے تمتع حاصل کر لیں اور اس تمتع سے یہ فائدہ ہو گا کہ۔

گر بنا شد جاہ و فرعون سری از کجایا بد جہنم بروری
یعنی اگر جاہ و فرعون کی کاماں سے پرورش ہو تو جہنم کہاں سے پرورش پاوے مطلب یہ کہ اگر ایسے لوگ جنہوں کو جہنم کی کاماں سے پرورش ہوا اور حق تعالیٰ کی صفت قرینے طور کرے لہذا چاہئے کہ خوب انکو مرنے اڑانے دو اسکے بعد پھر ان کفار کو بقعہ جہنم کیا جاوے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ
فرہش کن انگش کش ای و قصاب زانکہ بے برگند در دوزخ کلاب

یعنی اسے قصاب اسکو موٹا کرے اسوقت کاٹ اسلئے کہ دوزخ کے کتے بھوکے ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ ان کفار کو خوب تشعات دینی میں منہمک کر کے موٹا تازہ کر لو تاکہ دوزخ کے کتے جو کہ بھوکے ہو رہے ہیں خوب پیٹ بھر کر کھائیں۔ کیونکہ اگر یہ لوگ نہ ہونگے تو دوزخ کو بھی قیام نہ ہو گا اور وہ بھی ہلاک ہو جاوے گی۔ آگے اسکی ایک نظیر بیاں فرماتے ہیں کہ۔

گر نہ بود خوشم و دشمن درجاں پس بمرحے شمر اندر مردماں
یعنی اگر دنیا میں غصہ اور دشمن نہ ہوتا تو لوگوں میں غصہ مہرجاتا مطلب یہ کہ دیکھو اگر دنیا میں کوئی دشمن نہ ہوتا اور کوئی غصہ آور شے نہ ہوتی تو لوگوں میں غصہ ہی نہ رہتا۔ اور یہ مادہ ہی ان کے اندر سے مہرجاتا۔ جیسا کہ اطباء نے لکھا ہے کہ اگر بہت روز تک کوئی شخص محروم رہے تو اسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔ پس اسی طرح اگر غصہ آور کوئی شے اور دشمن دنیا میں نہ ہوتے تو یہ قوت غضبیہ لوگوں میں سے بالکل زائل ہو جاتی۔ پس اسی طرح سمجھو کہ۔

دو رخ آن ختم است و خصم اقبال کے زید میر دوز نور مومناں،
یعنی دو رخ وہ غصہ ہے اور بے شکل کے اسے فلاں کب زندہ رہتا ہے۔ وہ تو مومنین
کے نور سے مر جاتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو دو رخ بھی ایک قہر ہے اور ختم حق کا منظر ہے۔ تو
اگر یہ دشمنان حق دنیا میں نہوں گے تو وہ بھی نہ رہیگا۔ اور ٹھنڈا ہو جاویگا۔ جیسا کہ قیات
میں جب مومنین سے گزریں گے تو وہ کہیگا کہ جزیا مومن فان نور لک اطفائا ناری
تو دیکھئے چونکہ وہ دشمن نہیں ہوا اسلئے اسلئے گزرنے سے اسکی آگ بجھنے لگے گی۔ اور وہ ہلاک
ہونے لگے گا تو ان کفار کے وجود میں یہ صلحت ہے کہ ان کے ہونے سے دو رخ کو قیام
رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

دو رخ آن ختم است و خصم بادش تازید ورنہ رحیمی بکشدش
یعنی دو رخ وہی غصہ ہے اور اسکو دشمنی کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ زندہ رہے۔ ورنہ رحیمی
اسکو ہلاک کر دے گی (جیسا کہ اوپر بیان ہوا) آگے فرماتے ہیں کہ۔
گر باندہ لطف بے قہر و بدے پس کمال بادشاہی کوشے
یعنی اگر لطف بے قہر اور بد کو رہتا تو بادشاہی کا کمال کب ہوتا مطلب یہ کہ اگر بڑن
قہر اور محل قہر یعنی بدوں کے صرف لطف ہی لطف ہوتا تو صفات الہیہ کا پورا پورا نمونہ
نہو سکتا۔ اسلئے دو رخ کی بھی ضرورت ہوئی۔ چونکہ یہاں چند مثالیں بیان فرمائی ہیں
تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

ریشخند کردہ انداں منکراں بر شلما و سبیاں ذاکراں
یعنی اُن منکروں نے ذاکریں کی مثالوں اور بیان پر ہنسنے کیا ہے۔
تو اگر خواہی مکن ریشخند چند خواہی ز سبیت مردا چند
یعنی اگر تو چاہے تو تو بھی ہنسنے کرے (لیکن) اسے مردار کتنا جیگا۔ کتنا مطلب یہ کہ
پہلے لوگوں کے بیا نونہ چواں بھوں نے دین کے بارے میں کئے ہیں پہلے منکرین نے بھی ہنسنے
کیا ہے تو اسے منکر اگر تیرا دل چاہے تو تو بھی میری مثالوں وغیرہ پر ہنسنے کرے۔ لیکن آخر
ایک دن مرنا ہے اسے خالائق ہمیشہ تو بچے زندہ رہتا ہے ہی نہیں آخر ایک دن مرنا ہے

اب مجھے معلوم ہو جاویگا۔ کہ اس سحر کا کیا نتیجہ ہوا۔ یہ خطاب تو منکرین کو تھا اگلے مجہدین کو خطاب فرماتے ہیں کہ

شاد باشید ای مجبان دنیا ز
ہر ہمیں در کہ شود امر و نیاز
یعنی اے محبوبم نیاز میں خوش رہو اسی در پر جو کہ آج کھلیگا۔ یعنی اے محبوبم در حق
پر خوش خورم رہو وہ دروازہ آجکل میں کھلنے والا ہے اسوقت تم دو لتوں سے مالا مال
ہو جاؤ گے۔ تم الگ ہو اور وہ منکرین الگ ہیں انکو انکے لائق جزا ملیگی اور تم کو بھٹکار
لائق بد لالہ لگا۔ اگے اس ہر ایک کی علیحدگی کو بیان فرماتے ہیں کہ

ہر جو جسے باشدش کرنے دگر در میان باغ از سیر و گبر
یعنی ہر مصلح کیلئے ایک الگ کیاری بلغم میں ہوتی ہے۔ اسن کی اور گبر کی۔ (گبر
ایک دو اک نام ہے جو کہ خراسان میں ہوتی ہے) مطلب یہ کہ دیکھو اسن کی کیاری الگ ہے
اور گبر کی الگ علی ہذا ہر شے الگ الگ ہی ہے۔

ہر یکے با حبس خود در کرد خود از پرانے بخت گئی نم می خورد
یعنی ہر ایک اپنی جنس کے ساتھ اپنی مناسب کیاری میں بخت کیلئے پانی پی رہی ہے
یعنی پرورش پا رہی ہے۔

تو کہ کرد زعفرانی زعفران باش و آئینش مکن باد دیگران
یعنی تو کہ زعفران کی کیاری ہے زعفران رہ۔ اور دوسروں کی ساتھ میل مت کر۔
آب میخورد زعفران انا تارسی زعفرانی اندراں حلوارسی
یعنی پانی پی اے زعفران تاکہ تو بچتہ ہو جاوے۔ (اگر) تو زعفران ہے تو اس حلوہ
میں تو ہونچ جاوے گی۔

تو مکن در کرد شلغم پوز خویش کہ نگر دبا تو او ہم طبع و کیش
یعنی تو شلغم کی کیاری میں اپنا منہ مت کر کہ وہ تیرا ہم طبع اور ہم مذہب نہ ہوگا۔ مطلب
یہ کہ اے زعفران تو اپنی کیاری میں رہ اور شلغم اپنی کیاری میں رہیگا۔ تو اس شلغم کی
کیاری میں یہ سمجھ کر کہ شاید وہ بھی خوشبودار ہو جاوے مت جا۔ اسلئے کہ وہ تو خوشبودار

نہو گا تو ہی خراب ہو جاوے گی اسی طرح صحبت بد کا اثر جلدی ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

تو بیکر دے او بیکر دے مودعہ زانکہ ارض اللہ آمد و اسعہ
یعنی تو ایک کیاری میں اور وہ ایک کیاری میں۔ کھے ہوئے ہیں۔ اسلئے اللہ تعالیٰ
کی زمین تو وسیع ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی حالت میں خوش ہے تم اپنی حالت میں خوش
رہو تم کو اس کے پاس یا اس کو تمہارے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ کی زمین
تو وسیع ہے تمہیں تنگی تو نہیں۔ جو ایک کو دوسرے کے مکان میں گھسنے کی ضرورت ہو لینا
صحبت بد سے محترز رہنا چاہئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

خاصہ آں ارضے کہ از پہناوی در سفر گرمی شود دیو و پری
یعنی خاصہ آں زمین جو کہ فراخی کی وجہ سے (اقتی ہے) کہ سفر میں دیو و جن گم ہو جائیں،
اندر آں بحر و بیابان و جبال منقطع میگردد اوہام و خیال
یعنی اُن دریاؤں اور بیابانوں اور پہاڑوں میں اوہام اور خیال منقطع ہو جاتے ہیں،
ایں بیابان در بیابانہائے او چھو اندر کج ہر یک تائے مو
یعنی یہ بیابان (ظاہری) آسکے بیابانوں میں (ایسے ہیں) جیسے کہ بھرے ہوئے دریا
میں ایک عدد بال مطلب یہ کہ اس جہان کی یہ زمیں ہی اس قدر وسیع ہے کہ ہمیں
بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مکان میں گھستا پھرے۔ اور خاصہ کہ باطن
کی زمین تو اس قدر فراخ ہے کہ آسکے آگے یہ بیابان اور یہ زمیں ایسے ہیں جیسے کہ بھرے
ہوئے دریا میں ایک بال ہوتا ہے انکی فراخی کی یہ حالت ہے کہ جنات اور دیو بھی انکا
سفر کرتے کرتے گم ہو جاتے ہیں اور اوہام و خیال ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جتنی بہر
بے حد تیز اور طویل ہوتی ہے تو پھر اُن میں اسکی کیا ضرورت ہے۔ کہ ایک دوسرے کے
مکان میں جاوے۔ اور ایک کو دوسرے کی حاجت ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

آبل ستادہ کہ سیرتش نہل تازہ تر خوشتر ز جوہای رواں
یعنی ٹھہرا ہوا پانی جسکی کہ روانی پوشیدہ ہے زیادہ تازہ ہے اور چلنے والی ندیوں

زیادہ خوشتر ہے۔

کروڑوں خوشتر جان و روان سیر نہیاں اور وپائے رواں

یعنی اپنے اندر سے مثل جان اور روح کے وہ پوشیدہ سیر رکھتا ہے۔ اور باؤں چلنے والا رکھتا ہے مطلب یہ کہ جواہل البشر کہ بظاہر ذلیل و خوار معلوم ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اوپر سے ٹھہرا ہوا پانی ہو اور اسکی دہرا اندر ہی اندر چل رہی ہو اور یہ ظاہر دنیا پر ایسے ہیں جیسے کہ چلتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ چلتا ہوا پانی خوب اچھا معلوم ہوتا ہے اسی طرح یہ امر اور بظاہر خوب خوش خورم معلوم ہوتے ہیں اور وہ حضرات ظاہر میں تو بالکل ذلیل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ اندر ہی اندر خوش ہیں اور انکو وہ دولت ملی ہے کہ بھوئے نہیں سماتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

مستمع خفقتہ است کو نہ کن خطاب اور خطیب یل نقش را کم زین آب

یعنی سننے والا سوراہا ہے تو اے خطیب تو خطاب کو کم کر دے اور اس نقش کو پانی پرست (خطیب سے مراد خود مولانا ہی ہیں) مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ سننے والے کی توجہ ان باتوں کے سننے کی طرف نہیں ہے لہذا اب آگے بیان برت کر اور ان باتوں کو فضول برت بیان کرو۔ کیونکہ اس حالت میں انکا بیان کرنا بالکل نقش بر آب زدن ہو لہذا چپ ہی رہنا چاہیے آگے پھر سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوت دینے کا

باقی قصہ اور فرمایا کہ وقت غنیمت ہے،

زین حسیان کساد افکن گریز
پیش از انکہ مرگ آرد گیر و دار

خیز بلقیس کہ بازار سیت تیز
خیز بلقیس کنوں با اختیار

خیز بلقیسا بیا پیش اجل
خیز بلقیسا بجہ خود مناز
خیز بلقیسا و ستہ باقضا
بعد از اس گوشت کشد مرگ انچنان
زین خراں تا چند باشی نعل دزد
خواہر انت یافتہ ملک خلود
لے خنک آنجاں کرنی ملک تہجست
خیز بلقیسا بیا بارے ہیں
شستہ در باطن میان گلستان
بوستان با اوروان ہر جا رود
میوہا لایہ کنساں کو من بچہ
طوف میکن بفلک بے پروبال
چوں رواں باشی روان چائے نہ
نے ہنگ غم زندہ بکشتیت
ہم تو شاہ وہم تو لشکر ہم تو تخت
اگر تو نیکو بختی و سلطان رفت
تو باندی چوں گدایاں بینوا
چوں تو باشی بخت خود ای ہمنوی

دزدگر شاہی و ملک بے دخل
اندریں در گہ نیاز آور نہ ناز
ور نہ مرگ آید کشد گوش ترا
کہ چو دزد آئی بخت جان کناس
گر تہی دزدی بسیار و لعل دزد
تو گرفتہ ملک کو رو کبود
کہ اجل میں ملک را ویراں کرست
ملکت شاہان و سلطانان دیں
ظاہر آحادے میان و ستاں
لیک اس از خلق نہاں می شود
آب حیوان آمدہ کو من بخور
ہیچو خورشید و چو بد زوچوں ہلال
میخوری صد لوت و قلمہ خاکے نہ
نے پدید آید ز مردن بکشتیت
ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو بخت
بخت غیر ترست روز بخت رفت
دولت خود ہم تو باش لے محبتی
پس تو کہ بختی ز خود کے کم شوی

نہ ملکہ
کہ کہ
کہ

تو خود کے کم شوی لے خوشحال چونکہ عین تو تراش ملک مال
اب مولانا پیر دھوت بلیقیں کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان
علیہ السلام نے فرمایا کہ بلیقیں اٹھو۔ کیونکہ اس وقت ہدایت کی گرم بازاری ہے۔ اور ان بخیل
لوگوں سے بھاگو جو اسکی سرد بازاری چاہتے ہیں۔ دیکھو تم ابھی قبل اسکے کہ موت یوحنا پیر یو کرتی
ہوئی آئے با اختیار خود اٹھو اور لے بلیقیں تم موت سے پہلے ہی ٹھکر میری طرف آؤ۔ اور اصلی
سلطنت اور بے دہوکہ ملک کا مشاہدہ کرو۔ اور اسے بلیقیں تم اٹھو اور اپنے منصب پر ناز
نکرو ہماری جناب میں عجز و نیاز سے کام چلتا ہے۔ نہ کہ ناز سے اسلئے ناز نہ کرو بلکہ عجز اختیار
کرو اور اسے بلیقیں تم اٹھو اور میری مخالفت نہ کرو کیونکہ میری مخالفت کرنا تقدیر الہی سے
جنگ کرنا ہے پس تم میری مخالفت کر کے تقدیر الہی سے جنگ نہ کرو۔ ورنہ موت اگر تمھارے
کان کھینچے گی اور تمھاری مخالفت کے بعد موت تمھارے یوں کان کھینچے گی کہ تم یوں مرتے
کھینچے آؤ گے جیسے چور کو تال کے پاس۔ دیکھو تم کب تک ان گدہوں اہل دنیا کی جوتیاں
چوراتے رہو گے اور ان کے فوائد خسیستہ متمتع ہوتی رہو گی اگر چہ اتنا ہی ہے اور تم ہی متمتع
ہے تو نعل چرو اور کمالات باطنیہ سے متمتع ہو۔ دیکھو تمھاری بہنوں نے ہمیشہ بہن والی
سلطنت حاصل کی ہے۔ اور تم ایسی حکومت ناقص کو اختیار کئے ہوئے ہو۔ اور عہد ہی
مبارک ہے وہ جان جو اس حکومت سے علیحدگی اختیار کرے۔ کیونکہ موت اس سلطنت
کو تباہ کر دینے والی ہے اور اسکے پاس اسکے سوا کوئی اور سرمایہ ہے نہیں۔ تو لا محالہ وہ
مفسد و قلاش ہو جاوے گی اور جبکہ اس نے ابتداء ہی اس ملک کو چھوڑ دیا اور سرمایہ بدی
حاصل کر لیا تو وہ ہمیشہ کیلئے اس افلاس سے مامون ہو جاوے گی اچھا بلیقیں اٹھو اور اگر دیکھو
کہ اصلی بادشاہوں اور دین کے سلاطین کی حکومت کیسی برطفت ہے۔ یہ لوگ باطن میں
چمن میں بیٹھے ہوئے مسرور و شاہیں اور نظام دوستوں کے درمیان معمولی افراد معلوم
ہوتے ہیں اور انکا باغ اور باغونکی طرح نہیں کہ وہ جیاد ہو سکے۔ بلکہ انکا باغ جہاں یہ جاتی ہیں
انکے ساتھ ہوتا ہے مگر وہ باغ عام مخلوق سے پوشیدہ ہے اسلئے وہ اسکے منکر ہیں نیز ان کے
باغ اور دوسروں کے باغ میں ایک یہ فرق ہے کہ اور لوگ اپنے باغ میں میوؤں وغیرہ کے

طالبہ ہوتے ہیں تب وہ ان کے ہاتھ آتے ہیں اور ان کے باغ کی یہ حالت سے کہ سیوے خود خود
 کرتے ہیں کہ نہیں کھاؤ۔ اور آب حیات کہتا ہے کہ مجھے پوئے یعنی ہوا سرب و عطایائے الہی
 ان بربے طلب فائض ہوتے ہیں پس گویا کہ وہ انکی خوشامد کرتے ہیں۔ ہاں اسے بلیقے
 تم اس حکومت کو اختیار کرو اور پیریدون متعارف پروں اور بازوں کے آفتاب اور بدرو
 ہلال کی طرح آسمان پر گھومو اور اسوقت تمہاری سیر اسی ہوگی جیسے جان کی اور پاؤں نہونگے
 اور تمیں سیکروں قسم کی غذائیں ملیں گی اور تم انہیں کھاؤ گی مگر منہ نہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تمہاری
 روحانی ہوگی جیسں یاؤں درکار نہوں گے اور غذا معنوی ہوگی جسکے لئے منہ کی ضرورت نہوگی
 اور اسوقت غم کا ناکا تمہاری کشتی سے نہ ٹکرائیگا۔ اور نہ موت سے تمہاری بُرائی ظاہر ہوگی یعنی
 تم کو کوئی غم نہوگا۔ اور چونکہ تم برائیوں سے پاک ہو جاؤ گی خواہ عدم کتاب خطیات کے
 سبب خواہ مغفرت خداوندی کے باعث اسلئے تمہاری بُرائی موت سے ظاہر نہوگی۔ اور تم
 خود تم ہی بادشاہ ہوگی اور خود ہی لشکر اور خود ہی تخت اور خود ہی خوش اقبال ہوگی۔ اور
 خود ہی خوش اقبالی یعنی اسوقت تم کو کسی چیز کی پرواہ نہوگی بلکہ صرف اپنی ذات سے
 تعلق ہوگا۔ اور خوش اقبالی تمہارے لئے لازم غیر تنفک اور بمنزلہ عین کے ہوگی۔ اور یہ اعلیٰ درجہ
 کی خوش اقبالی ہے کیونکہ اگر تم دنیا کے لحاظ سے خوش اقبال اور عظیم نشان بادشاہ ہو تو اسوقت خوش
 اقبالی تمہارے لئے لازم نہوگی اسلئے وہ ایک وقت میں جدا ہو جاؤ گی۔ اور تم فقیروں کی طرح رہے
 سامان سجاؤ گی پس تمکو چاہئے کہ اپنی دولت خود بنو اور جبکہ اپنی خوش اقبالی خود تم ہو جاؤ گی تو فہم
 چونکہ تم خود خوش اقبالی ہو گئی ہو اسلئے بدبخت نہیں ہو سکتیں کیونکہ خود اپنے سے کم نہیں ہو سکتیں
 اور جبکہ اپنا ملک مال خود آپ ہو جاؤ گی تو کم کبھی مفلس نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ خود اپنے سے کم
 نہیں ہو سکتیں۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کا بلیقیں کو دعوت کا باقی قصہ اور فرمانا کہ وقت غیب سے
 خیر بلیقیسا کہ بازار سمیت تیز، زین خیسان کسا دافن گریز

یعنی اسے بلیقیں اٹھ کے ایک بار رونق بازار ہے اور ان کھوٹ ڈالنے والے خسیسوں سے بھاگ۔
مطلب یہ کہ دنیا اور دنیا داروں سے الگ ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو کہ اس وقت تو وقت ہے اور
اعمال آخرت کی گرم بازاری ہو رہی ہے۔

خیز بلیقیسا کنوں با اختیار، پیش از آنکہ مرگ آرد گیر و دار

یعنی اب اسے بلیقیں یا اختیار اس سے پہلے کہ موت دار گیر لادے اٹھ۔ مطلب یہ کہ اسے بلیقیں
آخرت کی طرف موت سے پہلے چلی آؤ کہ اگر موت آگئی تو پھر اختیار نہ رہیگا۔ اور وہ آنا معتبر نہ ہوگا
اس اپنے اختیار سے ادھر آ جاؤ۔

خیز بلیقیسا بیا پیش از اجل در نگر شاہی و ملک بدوغل

یعنی اسے بلیقیں اٹھ اور موت سے پہلے آ جا اور بے کھوٹ بادشاہی اور ملک دیکھ۔ مطلب یہ کہ
موت کے آنے سے پہلے پہلے اس طرف متوجہ ہو اور مسلمان ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ کیسا ملک اور
کیسی بے وغل بادشاہی پیش ہوئی ہے کہ وہ ملک و بادشاہی چاودانی ہوگی۔

خیز بلیقیسا بحب خود ساز اندرین درگہ نیاز آور نہ ناز

یعنی اسے بلیقیں اٹھ اپنے مرتبہ پر ناز مت کر۔ کہ اُس درگاہ میں تو نیاز لانے کہ ناز۔ مطلب یہ کہ
اپنے اس ظاہری ختم خدم پر ناز مت کر درگاہ حق میں نیاز مندی سے حاضر ہو جاؤ۔

خیز بلیقیسا و مستم باقضا ورنہ مرگ آید کشد گوش ترا

یعنی اسے بلیقیں اٹھ اور قضائے ساجد دست ورنہ موت آدے گی اور تیرے کان کھنچے گا مطلب
یہ کہ اب اپنی خوشی سے چلی آؤ ورنہ پھر موت تو کشاں کشاں راہ حق کی طرف لا ہی ڈالے گی۔

بعد از ان گوشت کشد مرگ آچل کہ چودزد آئی بشنہ جاں کنان

یعنی اسکے بعد تو موت تیرے کان اس طرح کھنچے کے کہ توجہ کی طرح کو تو ال کے پاس جا لگنی کرتی
ہوئی۔ آدے گی۔ مطلب یہ کہ اگر اب اطاعت قبول کرو گی تو وہ اطاعت مقبول ہوگی اور اس پر
تو ثمرہ مرتب ہو گا ورنہ پھر اگر اس اختیار کے بعد تم آئین بھی تو اس طرح آؤ گی کہ موت تم کو کشاں کشاں
درگاہ حق میں اس طرح جا کھڑا کرے گی۔ جیسے کہ چور کو کو تو ال کے آگے پکڑ لاتے ہیں کہ وہ جاتا نہیں
چاہتا مگر زبردستی لیجاتے ہیں۔ پھر اس کی خوب خبر لی جاتی ہے ورنہ اگر کوئی شخص خود کو تو ال کی طاقت

کے اشتیاق میں اس کے پاس آجاوے تو اس کی خوب عزت و حرمت ہوتی ہے۔ پس اگر تم اپنے ضمیر سے مطیع بن گئیں تب تو ضرور نہ پھر آخر کو کشاکش لائی جاوے گی۔ اور اس وقت چوروں کی طرح حاضر ہوگی۔

زین خراں تا چند باشی نعل درو **گر بھی دردی بیا و نعل درو**
یعنی ان گدہوں سے کب تک نعل کی چورنے والی رہو گی اگر چوری ہی کرتی ہو تو آؤ اور علاج راؤ مطلب یہ کہ ان اہل دنیا سے اس ظاہری مال و دولت کو جو کہ نعل خرم کی طرح جو کب تک حاصل کرتی رہو گی۔ اب اگر تم دولت باطنی کو جو کہ نعل کی طرح ہے۔

خواہر انت یافتہ ملک خلود **تو گرفتہ ملکوت کو رو کہود**
یعنی تیری (مومنات) بہنوں نے ملک ابدی پالیا ہے اور تو ملک کو رو کہود لٹو رہی ہے۔
لے خنک انجاں کرین ملکست **کہ جل میں ملکنا ویران گرس**
یعنی ابھی ہے وہ جان جو کہ اس ملک و نکل گئی کیونکہ موت اس ملک کو ویران کرنے والی ہے مطلب یہ کہ چونکہ موت اس دنیا کی تمام اشیاء کو ہم سے چھڑانے والی ہے تو وہی شخص چاہے کہ اس کو ترک کرے۔ اور دولت اخروی کو حاصل کرے۔

خیر بلیقیسا بیا بارے بہین **ملکت شالہاں سلطانان میں**
یعنی اے بلیقیس اٹھ اور آؤ اور دین کے بادشاہوں اور سلاطین کا ملک دیکھ۔

شستہ در باطن میان گلستان **ظاہر آحادے میان دشتاں**
یعنی باطن میں تو گلستاں کے درمیان بیٹھے ہو ویران دشتاں میں دویتوں کے درمیان ایک میں۔
بوستاں با اورواں ہر جاوود **لیک آں از خلق نہیاں می شود**

یعنی بلغ ان کی ہمراہ ہے جہاں وہ جاتے ہیں لیکن وہ بلغ خلق سے پوشیدہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ اے بلیقیس تم اپنے اس ملک و جاہ پر ناز کر رہی ہو۔ یہاں آؤ اور شالہاں سلاطین دین یعنی اہل اللہ کے ملک کو دیکھو کہ وہ بظاہر تو دوسروں کو کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ماہہ الامتیاز نہیں ہے۔ لیکن باطن میں وہ باغ و بہار میں ہیں۔ اور ظاہری باغ و بہار کی تو یہ حالت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے مالک کے ساتھ ساتھ نہیں پھرتا۔ بلکہ وہ ایک ہی جگہ

رہتا ہے۔ مگر ان حضرات کے باغ و بہار کی یہ حالت ہے کہ جہاں یہ جلتے ہیں وہیں ان کی سیاق
وہ بھی جاتا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن شریف میں ہے کہ فی الناس کہ حق تعالیٰ
اسکے لئے ایک نور ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اس نور کو لئے ہوئے لوگوں میں بھرا کرتا ہے اور وہ نور
ہی اس کا باغ و بہار ہے مگر مخلوق اس باغ کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہ لوگوں سے پوشیدہ ہی ہوتا ہے
اور ان حضرات کی یہ شان ہوتی ہے کہ

میو ہا لایہ کتناں از من بچرا آب حیواں مدہ کر من بخور
یعنی میو و خوشامد کرتے ہیں کہ ہم میں سے کھالو اور آب حیوان آتا ہے کہ مجھ میں سے پی لو آگے
سولانا فرماتے ہیں کہ۔

طوف میکن بر خاک ہے پرو بال ہچو خورشید چو بدر چوں ملال
یعنی آسمان پر بے بال و پر کے خورشید اور بدر و ملال کی طرح طواف کرو۔ مطلب یہ کہ جب یہ
حالت ہے حضرات اولیاء اللہ کی تو اسے بقیس تم ہی ایسی ہی ہو جاؤ پھر تم بلا کسی ظاہری بال و
پر کے آسمانوں پر عروج کرنا۔ اور مدار اعلیٰ کی سیر کرنا۔

جوں و ناں باشی و زان چائے نہ میخوری صد لوت و قہ خائے نہ
یعنی جان کی طرح تم رواں ہو گی اور پاؤں نہ ہونگے اور سیکڑوں غذائیں کھاؤ گی اور رقمہ چبانے
والی نہو گی مطلب یہ کہ اُن باطنی غذاؤں اور ان تیز دوس کیلئے نہ ان پاؤں کی ضرورت ہے
نہ اس طرح لقمہ چبانے کی ضرورت ہو گی۔ اور یہ شان ہو جاوے گی۔

نہ تنگ غم زندہ بر شستیت نے پدید آید ز مردن بر شستیت
یعنی نہ غم کا تنگ تمہارا کسی شئی پر حملہ کرے گا اور نہ مرنے سے تمکو زشتی ظاہر ہو گی مطلب یہ کہ
جب یہ حالت ہو جاوے گی تو تمکو حیات ابدی میسر ہو جاوے گی پھر ظاہری اسباب تمکو گزندہ
ہو نہی سکیں گے اور اس ظاہری موت سے تمکو کوئی نقصان نہوگا۔

ہم تو شاہ دہم تو شکر ہم تو بخت ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو
یعنی تو ہی بادشاہ ہو گی اور تو ہی شکر ہو گی۔ اور تو ہی بخت ہو گی اور تو ہی نیکو بخت ہو گی اور
بخت ہی تو ہی ہو گی۔

گرتو نیکوختی و سلطان وقت بخت غیرت رفتی بخت رفت
یعنی اگر تو نیکوخت اور عظیم شان ہی ہوگا تو (آخر) بخت تیرا غیر ہے۔ تو ایسا نہ
بخت چلا جائیگا۔

تو باندی میں گدایاں بنا تو دولت خود ہم تو باشا و محبتی
یعنی تو فقیروں کی طرح بے سامان رہا و لگا۔ تو اسے برگزیدہ تو اپنی دولت خود ہو جا +
چونکہ باشی بخت خود اچھوٹی تو کہ بختی پسین خود کے کم شوی
یعنی جب تو اسے معنوی اپنا بخت ہو جا و لگا تو تو کہ بخت ہوگا اپنے سے کب کم ہوگا +
تو ز خود کم شوی اور خوشخصال چونکہ عین تو تراشد ملک مال
یعنی اسے خوشخصال تو اپنے سے کب کم ہو سکتا ہے جبکہ تیرا ملک و مال خود تیری ذات ہو گئی
مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بلیقیس کو دعوت اسلام فرما رہے تھے اسی میں ملے
ہیں کہ اسے بلیقیس اس ظاہری ملک مال کو چھوڑا اور باطنی دولت کو حاصل کر اس سے یہ سب
ملک مال اور حشمت عدم خود تیرے راند پر پیدا ہو جاویں گے اور پھر تجھے اس ظاہری ٹیپ
ٹاپ کی ضرورت نہ رہے گی اور اس دولت ظاہری کے ہوتے ہوئے تو تو صرف نیکوخت ہے
لیکن بخت اور تو ایک نہیں ہیں بلکہ بخت تجھ سے ایک مبائن شے ہے لیکن اگر تو اسلام قبول
کر کے دولت باطنی حاصل کرے گی تو بخت خود تیرا عین ذات ہو جا و لگا اور اب اس حالت
میں تو اگر نصیب اور بخت ساتھ نہ لے اور جاتا رہے تو تو مفلس کی مفلس رہا و لگی۔ مگر
اس حالت میں چونکہ بخت تیری عین ذات ہو جا و لگا اسلئے وہ تجھے علیحدہ ہو ہی نہ سکے گا۔
اور پھر کبھی اس دولت کو زوال نہ ہوگا۔ آگے پھر مسجد اقصیٰ کے بنانے کے قصہ کا بقیہ بیان فرماتے ہیں

شرح حبیبی

مسجد اقصیٰ کو حق تعالیٰ کی وحی کی تعلیم کے مطابق سلیمان علیہ
السلام کو عمارت کرنے کے قصہ کا بقیہ اور عمارت میں دیو و پری

کا اور فرشتوں کا مدد کرنا،

برسیلمان اُن نبی نیک بخت
شکر بقیس آمد در نماز
جن وانس آمد بدن در کار داد
ہیچانکہ در ره طاعت عباد
می کشد شان سوئے دکان و غلہ
تو میں این خلق را بے سلسلہ
نیتند این خلق بے بند نہاں
می کشاند شان سوئے کان و بچار
گفت حق فی جسدہا جلال المسد
واخذنا المحبل من اخلاقهم
قط الا طائفة فی عنقہم
اگر از رنگ خوش آتش خوش است
چونکہ آتش شد سیاہی شد عیاں
حرص چون شد ماند اُن فم تباہ
اُن نہ حسن کار ناز حرص بود
حرص رفت و ماند کار تو کبود
پختہ پندارد کس کو ہست گول
کند گرد و ز آزمون و دماں او

بعد از اُن آمدند از پیش تخت
لے سیلمان مسجد اقصیٰ بساز
چونکہ او بنیاد اُن مسجد نہاد
یک گروہ از عشق و قوئے ہمداد
خلق دیوانہ و شہوت سلسلہ
ہست این زنجیر از خوف و ولہ
ہست این بند کنند اُن خوفشان
می کشاند شان سوئے کسب و شمار
می کشاند شان سوئے نیک و بد
قد جعلنا المحبل فی اعناقہم
لیس من مستقذ ز مستنقذ
حرص تو در کار بد چون آتش است
اُن سیاہی فم در آتش نہاں
اگر از حرص تو شد فم سیاہ
اُن زباں اُن فم اِگر می نمود
حرص کار ت را بیا را نیدہ بود
غورہ را کہ بسیار نیدہ غول
آزمایشش چون نماید جان او

از هوس آن دام وانه می نمود
 حرص اندر کار وین خیسره
 خیر یا نفع نندنه از عکس غیسره
 تاب حرص از کار دنیا چون برفت
 کو دکانها حرص می آرد خساره
 چون ز کوکفت آن حرص پیش
 که چه میگردم چه میدیدم درین
 آن بنای ابنیایه حرص بود
 لے بسا مسجد بر آورده کرام
 کعبه را کش هر دے غریه فرود
 فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست
 نه کتب شاں چون کتابه یگراں
 نه ادب شاں نه غضب شاں نه کمال
 هر یک را داده حق در مرتبت
 هر یک شان را یک فستردگر
 دل ہی لرزد ز ذکر حال شان
 مرغ شان را بیضا زریں بدست
 هر چه گویم من بجا نیگوئی قوم

عکس عول حرص آن خود دام بود
 چون نماید حرص ماند نغراو
 تاب حرص از رفت ماند تاب خیر
 فحم باشد مانده از اخگر به تفت
 تا شود از ذوق دل واسن سوار
 بر و گر اطفال خنده آیدش
 خل ز عکس حرص بنمود انگبین
 ز انجمنای پیوسته رونقها فرود
 لیک نبود مسجد اقصا شش نام
 آن ز اخلاصات ابراهیم بود
 لیک ز بناش حرص جنگ نیست
 نه مساجد شان نه کسب خانماں
 نه نفاس و نه قیاس نه مقال
 صد هزاران حشمت و هم بکرمت
 مرغ جاں شان طائر از پرے دگر
 قبله افعال ما افعال شان
 نیم شب جان شان سحر که بین شدست
 نقص گفتم گشته ناقص گوے قوم

<p>کہ سلیمان باز آمد والسلام جملہ املاک و چنبر کشند تازیانہ آیدش بر سر چوبرق سنگ بر نواز پے ایوان تو، تا ترافراں برد جنی و دیو، تا نگر دو دیو را خاتم شکار دیو یا خاتم حذر کن والسلام در سر و سرت سلیمانے کنی است لیک ہر جولاہہ اطلس کے تند در میان ہر دو شان فرقیست نیک یک حکایت بشنواں شہنوی</p>	<p>مسجد قصے بسازید اس کرام ورائیں دیوان و پریان کشند دیو یکدم کثر رود از مسکر و زرق چوں سلیمان شو کہ تا دیوان تو چوں سلیمان باش و دوسواں دیو خاتم تو ایں دست دہوشدار پس سلیمانی کند بر تو دما آن سلیمانے ولا نسخ نیست دیو ہم وقتے سلیمانی کند دست جنبانہ چو دست او و لیک در میان ایں حدیث معنوی</p>
--	---

یعنی جب سلیمان علیہ السلام دعوت بلیقیس سے فارغ ہو چکے تو حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حکم ہوا کہ آپ مسجد اقصیٰ بنائیے لکہ بلیقیس عنقریب نماز کو آتا ہے اس کے لئے ایک وسیع مسجد کی ضرورت ہوگی۔ اس حکم کے سنتے ہی تعمیر مسجد کا کام شروع کر دیا گیا۔ اور جبکہ مسجد کی بنیادی گئی ہے۔ تو جن دانش خدات کیلئے حاضر تھے۔ ایک گروہ کی خدمت شوق سے تھی اور دوسرے کی نقبر و جبر اور بالکل ایسی حالت تھی جیسے انسانوں کی حالت طاعت حق سبحانہ کے باب میں۔ کہ کچھ لوگ خوشی مطیع ہیں اور کچھ بادل ناخاستہ اور کچھ انہیں دیو و ننگی تخصیص نہیں بلکہ جتنی مخلوق ہے تمام مثل ان دیو و ننگے ہے اور خواہش ان کے لئے زنجیر ہے اور وہ زنجیر ان کو دوکان اور غلہ کی طرف کھینچتی ہے اور یہ زنجیر خوف و فریفتگی کی ہے پس اس مخلوق کو بے زنجیر نہ سمجھنا بلکہ یوں کہئے کہ وہ بند اور کند صرف خوف ہے اور

تو فیصلگی کا مال ہی خوف ہی ہے۔ کیونکہ آدمی جس چیز پر فریفتہ ہوتا ہے اسکو عدم طلب کی صورت میں فوت مطلوب کا خوف ہوتا ہے۔ اسلئے وہ اسے طلب کرتا ہے۔ خیر کچھ ہو خواہ خوف اور عشق دونوں کو زنجیر کہا جاوے۔ یا عشق کو ہی خوف ہی کی طرف راجع کیا جائے یہ حال مخلوق زنجیر محقق سے خالی نہیں اور یہ مخفی زنجیر انکو شیب اور تھکا را اور کانوں و ہنسنہنگی طرف کھینچتی ہے اور کچھ انہیں کی تخصیص نہیں بلکہ ہر بھلائی اور برائی کی طرف یہ ہی زنجیر کھینچتی ہے اسی کو حق سبحانہ نے جہل من مسدل کہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ حمالۃ المحطب فی جہل من مسدل اور جہل اسکا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی گردنوں میں رسی ڈال کر رکھی اور اسی رسی کو ہم نے اُن کے اخلاق سے بنایا ہے اور کوئی ناپاک یا پاک ایسا نہیں جسکی گردن میں یہ رسی نہ ہو۔ بلکہ سب کی گردنوں میں ہے۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو تمھاری حرص تمھیں بے کاموں کی طرف کھینچتی ہو اور وہ بہمنزلہ آگ کے ہیں اور قاعدہ ہے کہ انگارہ آگ کے عمدہ رنگ کے سبب اچھا معلوم ہوتا ہے اور کوئلہ کی سیاہی اس آگ میں چھپی ہوتی ہے۔ اور جبکہ آگ فنا ہو جاتی ہے تو وہ سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ علی ہذا معصیت جو بہمنزلہ سیاہ کوئلہ کے ہے تمھاری آتش حرص سے انگارہ کی طرح خوشنما ہو جاتی ہے۔ اور جب قصائے وطر کے بعد حرص کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ فعل کوئلہ کی طرح مکروہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور اسوقت جو یہ انگارے کی طرح خوشنما معلوم ہوتا تھا یہ آتش فعل کی خوبی نہ تھی بلکہ آتش حرص ہی۔ اور اس حرص نے تمھارے کام کو فرین کر رکھا تھا اب حرص جاتی رہی اور تمھارا کام اپنی اصلی صورت پر آگیا۔ اور مکروہ معلوم ہونے لگا نیز معصیت ایک کچا پھل ہے جسکو شیطان نے اپنے جادو سے خوشنما اور بخیر ظاہر کیا ہے پس احق لوگ اسے بخیر سمجھ جاتے ہیں۔ مگر جب وہ اسے کھاتے ہیں تو اس امتحان سے انکے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں اور اسکی خامی ان پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ نیز حرص کے سبب یہ دائم معصیت دانہ مرغوب معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ حرص کے شیطان کا عکس ہے۔ ورنہ حقیقت میں وہ جال ہے جب یہ امر معلوم ہو گیا اور مطابقت یا التزانیہ ظاہر ہو گیا کہ حرص کی یہ خاصیت ہے۔ کہ وہ مطلوبات کو فرین کر دیتی ہے خواہ وہ فی نفسہ برے ہوں یا اچھے۔ اور جب حرص فنا ہو جاتی

تو وہ زینت عارضہ جاتی رہتی ہے مگر حسن ذاتی یا فتح ذاتی قائم رہتا ہے تو محکو چاہے کہ دین کی
 اور اچھے کاموں کی حرص کرو کیونکہ جب حرص فنا ہو جاوے گی اس وقت بھی وہ اچھا ہی رہے گا کیونکہ
 افعال حسنہ کا حسن عکس غیر ہی سے نہیں بلکہ وہ اپنی ذات سے ہی حسن میں اسلئے اگر حرص
 کی چمک جاتی ہی رہے تو مضائقہ نہیں خود اس فعل حسن کی چمک قائم رہے گی۔ اور بر خلاف
 انکے اگر دنیوی کاموں سے حرص کی روشنی جاتی رہے تو ان میں کوئی چمک نہ رہے گی۔ اور
 اسکی ایسی مثال ہوگی جیسے روشن انگارے میں سے آگ فنا ہو کر کوئلہ رہ جائے جو کچھ حرص ہو کہ
 میں ڈالتی ہے یہاں تک کہ وہ نہایت شوق سے دامن پر سوار ہوتے ہیں اور اسے گھوڑا سمجھتے
 ہیں مگر جب بچہ سے وہ بڑی حرص حصول قوت عقلیہ کے سبب زائل ہو جاتی ہے۔ تو او سے
 دوسرے بچوں پر ہنسی آتی ہے اور وہ خود بھی منفعیل مہنتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ میں کیا محنت
 کرتا تھا۔ اور اس میں کیا خوبی دیکھتا تھا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ کچھ بھی خوبی نہ تھی حرص کا
 کرشمہ تھا کہ اسکے عکس نے سرکہ کو شہد ظاہر کر رکھا تھا۔ جبکہ بیان بالا سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ
 سب لوگ خواہ ناپاک ہوں یا پاک یا بند زنجیر حرص ہیں۔ اور حرص دو قسم کی ہے۔ ایک وہ
 حرص جو افعال دنیویہ سے متعلق اور قابل ترک و مذموم ہے۔ اور دوسری وہ حرص جو افعال
 دینیہ سے متعلق اور واجب التحصیل و محمود ہے۔ تو اب سمجھو کہ انبیاء کی تعمیروں میں حرص مذموم
 نہ تھی اسی لئے ان میں رونقین بڑھتی رہیں۔ دیکھو بہت سے بڑے لوگوں نے مسجد بنائی
 ہیں۔ مگر کسی میں وہ بات نہیں جو مسجد اقصیٰ میں ہے۔ جسکے دوسری مسجدوں میں ہونے سے
 انکو مسجد اقصیٰ کہا جاسکتا۔ اور دیکھو کعبہ کوئی عالیشان و باشان و شوکت ظاہری عمارت
 نہیں مگر کعبہ بھی اسکی عزت ہر دم ترقی پر ہے۔ یہ کیا بات ہے صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو اسکے
 بانی ہیں انکو اسکے بنانے سے کوئی دنیوی و نفسانی غرض نہ تھی بلکہ محض رضائے حق مطلوب
 تھی۔ پس سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو جو شرف حاصل ہوا ہے اسکا منشاء رشی اور پتھر نہیں
 کیونکہ وہ تو اور مسجدوں میں بھی موجود ہیں۔ بلکہ اسکا منشاء یہ ہے کہ اسکے بانی میں اغراض نفسانیہ
 مثلاً حرص مذموم و مخالفت مذمومہ نہ تھیں۔ اور ہوتی کیونکہ ان حضرات کی شان ہی جلیلہ
 اور کوئی بات انکی عوام سے ملتی ہی نہیں۔ پھر ان میں وہ صفات کیونکر ہوں جو عوام میں ہیں

دیکھو نہ انکی کتابیں اور نہ انکی کتابوں کی سی ہیں نہ انکی مسجدیں انکی سی ہیں نہ انکی کئی ویسی
 نہ خاندان ان جیسا ہے۔ اور نہ انکا ادب اور نہ انکا سہ ہے۔ نہ غضب نہ سزا نہ انکی میند نہ انکی عقل
 اور نہ انکی گفتگو وغیرہ انکی سی ہیں۔ نیز ایک وجہ انکی عام مخلوق سے ممتاز ہونے کی یہی ہے۔
 کہ سیکڑوں شان و شوکتیں اور سیکڑوں شرف انکو حق سبحانہ کی طرف سے ہیں۔ جو انکے
 سوا اور کسی کو نہیں ملے۔ اور جس طرح انکو من حیث المجموع عام مخلوق سے امتیاز ہے یوں ہی وہ
 آپس میں بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ چنانچہ ہر ایک کی شان بڑائی ہے اور ہر ایک کا مرغ
 جان ایک نئے پر سے پرواز کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک کے عروج کے طرق و ذرائع جدا گانہ ہیں انکی
 حالت کو تفصیل وار بیان کرتے ہوئے جی ڈرتا ہے۔ کہ مباد العرش ہو جاوے۔ اس لئے
 صرف اتنا کہتا ہوں کہ سب ہمارے پیشوا اور مقتدا ہیں ان کے افعال ہمارے افعال کا
 قبلہ ہیں۔ اور ان کے مرغ جان سے سونے کے انڈے یعنی نتائج عالیہ و آثار عالیہ پیدا ہوتے
 ہیں اور انکی جان اپنے نور کے سبب آدہی رات کے وقت صبح معنوی کا مشاہدہ کرتی ہے
 میں تے انکے بیان احوال میں اجمال اسلئے بھی اختیار کیا ہے کہ میں حسب قدر ان کے اوصاف
 حسنہ بیان کروں گا۔ یہ انکی گونہ تحفیر ہوگی اور میں انکی تحفیر کرنے والا ہوں گا۔ کیونکہ اچھے اوصاف
 تک میری رسائی ہی نہیں۔ پس میں جو اوصاف بیان کروں گا وہ ان کے اوصاف واقعیہ
 علی ماہی علیہ نہوں گے بلکہ ان سے گھٹے ہوں گے خیر یہ مضمون استطرادی تو ہو چکا اب تم آ
 معزز معمار مسجد اقصیٰ بناؤ۔ کہ سلیمان علیہ السلام پھر تشریف لے آئے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہم
 حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کی طرف پھر انتقال کیا ہے اسلئے عمارت مسجد اقصیٰ کا
 قصبہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ بن رہی ہے اور دیو پری جی جن انس کام میں مصروف
 ہیں اور اگر کوئی دیو یا پری سرکشی کرتا ہے تو تمام سرکشی کرنے والوں کو فرشتے مقید کر دیتے
 ہیں۔ اور اگر کوئی دیو بکرو فریب سے ذرا بیڑا چلتا ہے تو اس کے سر پہ بجلی کی طرح سرعت کیساتھ
 ناز یا نہ پڑتا ہے۔ اس شان سے وہ مسجد تیار ہو رہی ہے۔ اب دلاتا ہوں مضمون ارشادی بطور
 انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی سلیمان کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارے دیو یعنی قوی
 ہر جہہ تمہارے قصر کیلئے سنگ تراشی کریں یعنی احکام قدس میں تمہیں مدد دیں اور تم

سلیمان کی طرح وسواس و فکر سے خالی ہو جاؤ۔ تاکہ جنات اور دیو تمھارے بھی تابع ہو جائیں۔
تمھاری انگلی بھی تمھارا دل ہے۔ اسکا بہت خیال رکھنا۔ ایسا نہ کہ یہ انگلی بھی شیطان کے
قبضہ میں پہنچ جاوے۔ اور وہ اس انگلی بھی پر قابض ہو کر تم پر حکومت کرنے لگے یا درکھو کہ
یہ سلیمانی منسوخ اور ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ تمھارے باطن میں ایک حکمران یعنی روح موجود ہے۔
مگر اسباب حکومت کی ضرورت ہے۔ شاید تم کو خیال ہو کہ سلیمانی تو کوئی قابل تحصیل
چیز نہیں اسلئے کہ شیطان بھی سلیمانی کرتا ہے۔ سو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ خیال تمھارا صحیح ہو
اور بعض اوقات شیطان ہی سلیمانی کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر جولاہہ اطلس نہیں بنا سکتا گاڑا
بننے والا جولاہہ بھی اطلس بننے والے کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے۔ مگر دونوں میں زمین و آسمان کا
تفاوت ہے یوں ہی شیطان بھی سلیمانی کرتا ہے۔ مگر روح کی سلیمانی چیز سی اور ہو۔ وہ سلیمانی
شیطان کو کب نصیب ہو سکتی ہے۔ اسلئے سلیمانی ضرور قابل تحصیل ہے۔ یہاں ہم نے تشبیہ
صوری اور فرق معنوی کا بیان کیا ہے اب ہم تحصیل اسکے مناسب ایک حکایت سناتے
ہیں تاکہ یہ بیان بہتر خوب واضح ہو جاوے۔

شرح شبیری

مسجد اقصیٰ کو حق تعالیٰ کی وحی کی تعلیم کے مطابق
سلیمان علیہ السلام کے عمارت کرتے کے قصہ کا بقیہ
اور عمارت میں دیو و پری کا اور فرشتوں کا مدد کرنا

بعد ازاں آمدند از پیش تخت بر سلیمان آں نبی نیکخت

یعنی اس کے بعد تخت کے آگے سے ان سلیمان علیہ السلام نبی نیکخت پر آواز آئی یعنی

کہ آن کے پاس وحی آئی کہ۔
کائے سلیمان مسجد اقصیٰ بسا
شکر بقیس آمد در نماز

یعنی کہ اے سلیمان (علیہ السلام) مسجد اقصیٰ بناؤ۔ (کیونکہ) بلقیس کا شکر نماز میں آیا۔ مطلب یہ کہ یہ وحی آئی کہ اے سلیمان (علیہ السلام) اب چونکہ بلقیس کا شکر مسلمان ہو کر آ رہا ہے تو اب مسجد اقصیٰ کی ضرورت ہو گی اسکو بنا لو۔

چونکہ او بنیاد اُن مسجد نہاد جن و اُنس آمد بدن در کار او
یعنی جب انھوں نے اُس مسجد کی بنیاد رکھی تو جن اور انسان آئے اور بدن کام میں دیا
مطلب یہ کہ آدمی اور جنات سب کام میں لگ گئے اور مسجد بنانے میں مشغول ہو گئے،
ایک گروہ از عشق و قوت مجراو ہچنجاں کہ در رہ طاعت عباد
یعنی ایک گروہ تو عشق کی وجہ سے اور ایک قوم بلا (اپنے) قصد کے جیسا کہ راہ طاعت
میں بندے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو لوگ کہ مسجد اقصیٰ بنا رہے تھے اُن میں سے کچھ تو
ایسے تھے جو اپنی خوشی سے اور رغبت سے کام کر رہے تھے کہ ثواب سمجھتے تھے۔ اور بہت
کسرش اور نافرمان جنات اور دیواہے تھے کہ زبردستی کام میں لگا دئے گئے تھے لہذا کام
کر رہے تھے بطرح کہ طاعت حق میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ خوشی و رغبت طاعت
کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ اُنکو کام میں لگا دیا گیا ہے اور حکم تکوینی اُن کیلئے
ہے وہ اُنکی وجہ سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے اسی حکم تکوینی کی وجہ سے کام میں
لگے رہنے کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

خلق دیوانہ و شہوت سلسلہ میکشد شان سحر و کان غلہ
یعنی مخلوق دیوانہ ہیں اور شہوت زنجیر ہے کہ اُنکو دکان اور غلہ کی طرف بھینجی ہے مطلب
یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے شیاطین تہر دین ہوتے ہیں کہ اُنکو بیکر کر اور زنجیر میں
باندھ کر کام میں لگا دیا جاتا ہے تو وہ کام میں لگاتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ حق تعالیٰ نے خواہشات انسانیہ کو اُن کے لئے زنجیر باندھا رکھا ہے کہ جب وہ خواہش کرتی
ہے تو مجبوراً وہ اُس کام میں لگاتے ہیں کوئی تجارت کا کام کر رہا ہے۔ کوئی ٹھیکتی باہری
کر رہا ہے غرض کہ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔
ہست این زنجیر از خوف و لہ تو ہمیں این خلق را بر سلسلہ

یعنی یہ زنجیر خوف اور شوق کی ہے تو اس مخلوق کو بے زنجیر کرے رت جان۔
ہست ایس بنہ مکند آن عشاق نیستند این خلقی بوبند نہاں
یعنی یہ بند اور مکند آن کا خوف ہو اور یہ مخلوق بے قید پوشیدہ کے نہیں ہے (اور اس قید کا یہ حال ہے کہ)۔

می کشاند شان سوعے گشتکار می کشاند شان سوعے کان و بکار
یعنی اُن کو سب شکار کی طرف کھینچتی ہے اور کانوں کی طرف اور دریاؤں کی طرف کھینچتی ہے
می کشاند شان سوعے نیک و بد گفت حق فی جید باجل المسد
یعنی اُن کو برے بھلے کی طرف کھینچتی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسکی گردن میں سی ہے
لیف خرمالی (جب کا مطلب یہ ہے کہ)۔

قد جعلنا الحبیل فی اعناقهم واتخذنا الحبیل من اخلاقهم
یعنی ہم نے رسیاں اُنکی گردنوں میں ڈال رکی ہیں اور رسیوں کو کئے اخلاق سے بنایا ہے
لیس من مستقدر مستنقہ قط الاطاسرة فی عنقہا

یعنی کوئی بڑا کام کرنے والا اور بھلا کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ مگر اُسکا نامہ اعمال اس کی گردن میں ہے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ایک ایک زنجیر میں قید ہے کہ وہ زنجیر کشاں کشاں اُسکو اسی کام کی طرف لیجاتی ہے جسکے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب بعض لوگوں کے لئے تو وہ زنجیر شوق ہے اور لہو کو ایک شے کا شوق ہو جاتا ہے اس شوق کی وجہ سے اس کام کو کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو کوئی خوف وغیرہ ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں غرض کہ کوئی شوق میں قید ہے اور کوئی خوف میں ہر شخص ایک قید پوشیدہ میں ہے۔ اگر اس نکل نہیں سکتا۔ اب وہ قید کسی کو کمائی کی طرف لیجا رہی ہے۔ تو وہ ہمیں لگا ہو کوئی شکار ہی میں مشغول ہے۔ کوئی معادن سے معدنیات کی تلاش میں ہو اور کوئی دریا سے موتیوں کو ڈھونڈ رہا ہے غرض کہ ہر شخص نیک و بد کی طرف کھینچا جلا رہا ہے خود ارشاد حق ہے فی جید ہا حبیل من مسد اگرچہ قرآن شریف میں خاص قصہ ہے لیکن بولانا اُسکو اس پر مطابق فرمایا ہے کہ یہی کی گردن میں اور وہ رسی اُن کے اخلاق ہی سے بنی ہے۔ اگر اُن

حسنہ میں تو وہ رسی بھی اچھی ہے اور اسکے کام بھی نیک ہوتے ہیں۔ اور اگر اخلاق بُرے ہیں تو اس پر ویسا ہی خرم مرتب ہوتا ہے اور لیس من مستقر الخ میں ایک قاعدہ کلیہ بتا ہے کہ جو کوئی نہ خواہ نیکو کار ہو یا بدکار ہو ہر شخص کا نامہ اعمال انکی ساتھ ہے۔ وہ جیسا ہی ہے اسکے افعال ویسے ہی ہوتے ہیں جس سے انکی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آگے انکی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ۔

حاصل در کار بد چون آتش است اخگر از رنگش آتش خوش است
یعنی ہماری حرص بے کاموں میں آگ کی طرح ہے اور چنگاری آگ کے عمدہ رنگ کی وجہ سے خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔

آں سیاہی خرم در آتش نہاں چونکہ آتش شد سیاہی شد عیاں
یعنی وہ کونکہ کی سیاہی آگ میں پوشیدہ ہوتی ہے جبکہ آگ جاتی رہی تو سیاہی ظاہر ہوئی
اخگر از حرص تو شد خرم سیاہ حرص چوں شد مانند کُل خرم تباہ
یعنی تمھاری حرص کی وجہ سے سیاہ کونکہ چنگاری معلوم ہونے لگا اور جب حرص جاتی رہی تو وہ کونکہ تباہ رہ گیا۔ مطلب یہ کہ بے کاموں کی جو ٹکڑو حرص ہوتی ہے اسکی مثال آگ جیسی ہے۔ کہ جس طرح کالا کونکہ آگ کی وجہ سے خوش نما اور عمدہ معلوم ہونے لگتا ہے اسی طرح حرص کی وجہ سے بے کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور انسان اُن بڑی کمانی رغبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جس طرح کہ آگ کے بچہ جلتے سے وہ کونکہ کالا کالا ہی رہ جاتا ہے اسی طرح جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اسوقت اس کام کی بُرائی نظر آتی ہے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

آہن زماں آں خرم اخگر می نمود آں نہ حسن کار نہ رحرص بود
یعنی اسوقت وہ کونکہ چنگاری معلوم ہوتا تھا تو وہ کام کی عمدگی نہ تھی وہ حرص کی آگ تھی۔
حرص کدرت را بیا را سید بود حرص رفت و ماند کار تو کو بود
یعنی حرص نے میرے کام کو سنبھال رکھا تھا حرص جاتی رہی تو تیرا کام خراب رہ گیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح کہ کونکہ آگ کی وجہ سے خوش رنگ معلوم ہوتا ہے اور جب آگ بجھ جاتی ہے

تو وہ کالا کالا لاریجاتا ہے اسی طرح حرص کی وجہ سے ہر اکام اچھا معلوم ہونے لگا پھر جب
حرص جاتی رہی تو اس کی بُرائی معلوم ہوئی اس حرص نے اس کام کی صورت کو تو
رکھا تھا وہ اس کام کا حسن فانی نہ تھا۔ آگے اسی کی دوسری مثال دیتے ہیں کہ۔

غورہ را کہ بسبب لایند غول پختہ پندار دتے کو بہت محل

یعنی جس انگور کو کہ بھوت نے سنوار رکھا ہو اسکو بہ قوت آدمی پختہ جانتا ہے +

آزماش چرخ ناید جان او کند گرد و زار زموں دندان او

یعنی جب اسکی جان آزمائش کرتی ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے اس کے دانت کندہ ہو جاتے
ہیں مطلب یہ کہ کچے انگور کی صورت کچھ پختہ کی سی ہو گئی تو بہ قوت آدمی اسکو پختہ سمجھنے لگا
یعنی جب اسے چکھا تو تمام دانت کھٹے ہو گئے اور اسکی اصل حالت معلوم ہو گئی بس یہی حال
بڑے کاموں میں حرص کا۔ آگے اسی کی تیسری مثال ہے کہ

از ہوس آں دام دانہ نمی نمود عکس غول حرص لخم دوام بود

یعنی حرص کی وجہ سے وہ جال دانہ دکھائی دیتا تھا (حالانکہ) حرص کے بھوت کا عکس وہ
خود جال تھا۔ مطلب یہ کہ حرص کی وجہ سے جال دانہ دکھائی دیتا تھا۔ اور یوں معلوم ہوتا تھا
کہ یہ دانہ پڑا ہوا ہے لیکن جیب حرص جاتی رہی تب ہوش آیا اور جال نظر آیا لگو نصیحت فرماتے ہیں کہ

حرص اندر کار دین خمیر جو چوں نماند حرص ماند نغز او

یعنی کار خیر میں اور دین کے کام میں حرص ڈھونڈو کہ جب حرص نہ رہیگی تو وہ خالص سچا ہوگا

خیر مانغز ندانہ از عکس خمیر تاب حرص از رفت ماند تاب سر

یعنی اچھے کام خود عمدہ ہیں کسی دوسرے عکس سے نہیں حرص کی روشنی جاتی رہی تو اچھے
کام کی روشنی باقی رہتی ہے مطلب یہ کہ کار خیر میں اور کار دین میں حرص کرو تو پھر اگر حرص
نے جو اسکو چکار رکھا تھا وہ بات نہ بھی رہے تب بھی خود کار خیر ہی ایسا عمدہ اور حسین ہے ہر
کہ اسکی خوبی جو باقی رہے گی وہی بہت ہوگی۔ اگر دین کے کام سے وہ عمدگی جو شوق کی وجہ سے
پیدا ہوئی تھی زائل ہی ہو جاوے یعنی وہ شوق جاتا ہی رہے تب بھی چونکہ کار خیر خود بذات
خود خیر ہے اسلئے وہ عمدہ ہی رہیگا۔ بخلاف کار دنیا کے کہ اسکی یہ حالت ہے کہ۔

تاب حرص از کار دنیا چوں فرت
ختم باشد ماندہ از آخر بہ تفت
یعنی حرص کی چمک اگر کار دنیا سے جاتی رہے تو فوراً کچنگاری سے کونکہ رجا و یگا مطلب
یہ کہ اگر دنیا کے کام سے وہ شوق اور حرص جتا رہا تو پھر بڑا کبڑا بجا و یگا۔ اسلئے کہ اسکی ذات
میں تو کوئی اچھائی نہ تھی ہی نہیں۔ وہ عمدگی اور حسن تو اس حرص ہی کا تھا۔ آگے اسکی
ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

کو دکا نرا حرص می آرد غرار
تماشوند از ذوق دل اس سوار
یعنی بچہ کو حرص دہو کہ دیتی ہے یہاں تک کہ وہ دل کے شوق سے دامن پروا نہ کرتے ہیں
چوں ز کو دکا فتن آں حرصش
برو گر اطفال خنداںش آیدش
یعنی جب بچہ سے وہ اسکی حرص بد جاتی رہی تو دوسرے بچوں پر اس کو ہنسی آتی ہے۔
کہ چہ میگردم چہ میدیدم دریں
خل ز عکس حرص نمود آنگہیں
یعنی کہ میں کیا کیا کرتا تھا اور میں آسمیں کیا بات دیکھا کرتا تھا حرص کے عکس کی وجہ سے
سرکہ شہد معلوم ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ بچوں کو بچپن میں حرص ہوتی ہے گھوڑے پر چڑھنے
کی اور اصلی گھوڑے پر چڑھ نہیں سکتے تو کہیں اپنے دامن کا گھوڑا بنا لیا کس لکڑی کو بنا لیا
پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے بچہ کو اس طرح کرتے دیکھتے ہیں تو ان حضرت کو اور بڑے
ہنسی آتی ہے۔ اور یہ سوچتے ہیں کہ بھلا میں یہ کام کیوں کیا کرتا تھا۔ اور آئیں کونسا فتن
مجھے معلوم ہوتا تھا تو چونکہ اب وہ حرص تو جاتی رہی اسلئے ابھی بڑائی محسوس ہوئی ورنہ
اسوقت اس حرص کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ غرض کہ اہل دنیا کے کاموں میں جو رونق
وغیرہ ہوتی ہے وہ تو اس شوق و حرص تک ہوتی ہے۔ اور پھر وہی بڑا کبڑا لیکن اللہ والوں
کاموں میں رونق ذاتی ہوتی ہے۔ لہذا وہ زائل نہیں ہوتی۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔
آں بناؤ انبیاءے حرص بود
ز اں چنناں پیوستہ رولقہا فرود
یعنی انبیاء علیہم السلام کی وہ عمارت (چونکہ) بے حرص کے نہ تھی اسلئے ہمیشہ اسی طرح رونقیں
برہتی تھیں۔

لے بسا مسجد پر آورده کرام
لیک نبوہ مسجد اقصاں نام

یعنی بہت سی مسجدیں ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بنائی ہیں لیکن اُنکا نام مسجد اقصیٰ نہیں ملتا۔ مطلب یہ کہ چونکہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے کاموں میں حرص وغیرہ کو دخل نہیں ہوتا اسلئے وہ ہمیشہ بارونق رہتے ہیں اور اہل دنیا کے کاموں میں چونکہ حرص و ہوا کو دخل ہوتا ہے اسلئے اُن میں وہ رونق نہیں ہوتی۔ اور اُنکا مشاہدہ جسکا دل چاہے جس زمانہ میں چاہے کر لے۔ خود مولانا ہی فرماتے ہیں کہ بہت سی مسجدیں بڑے بڑے اہل علم نے اور بادشاہوں نے بنائیں لیکن اُن کا آج کوئی نام ہی نہیں جانتا اور ایک مسجد اقصیٰ جسکو نبی علیہ السلام بنایا ہے کہ اُنکا نام تمام عالم میں مشہور ہے۔ اور رہے گا۔ اسی طرح اس زمانہ میں دیکھ لو کہ ایک تو وہ مدارس اور مساجد ہیں جو کہ غربا کے پیسے سے بنی ہیں وہ کس قدر مقبول و مشہور ہیں اور ایک وہ ہیں جنہیں صرف اہل مہاراجہ ہی کاروبار پہ لگاتے ہیں کہ اُن میں کوئی غیر و برکت ہی نہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

کعبہ راکش ہر زیاں غری فرود اُن ز اخلاصات ابراہیم بود
یعنی کعبہ کی جو ہر گھڑی عزت زیادہ ہوتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی وجہ سے ہے۔

فضل اُن مسجد خاں و سنگ نیست لیک بنائش حرص جنائست
یعنی اُس مسجد کی فضیلت خاک و سنگ نیست لیکن (وجہ یہ ہے کہ) اُسکے بنانے والے میں حرص و ادا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کعبہ شریف کی فضیلت اسوجہ سے نہیں ہے کہ اُسکی عمارت کچھ عمدہ ہے اسلئے کہ ظاہری عمارت تو اُسکی بالکل سادہ و اولاکوں مسجدیں اُس سے بدرجہا خوبصورت بنی ہوئی ہیں اُسکی فضیلت تو صرف اسوجہ سے ہے کہ اُس کے بانی کے اندر اخلاص ہی اخلاص تھا کوئی حرص وغیرہ نہ تھی۔ ان حضرات کی یہ شان ہوتی ہے کہ۔

نہ کتبش چوں کتاب گراں نے مساجد شان نہ کس فغان
یعنی اُنکی کتابیں دوسرے لوگوں کی کتابوں کی طرح نہیں ہیں۔ اور نہ اُنکی مسجدیں دوسری کی طرح ہیں۔

نے ادبِ شان نے غضبِ شان نے نکال نے نفاست و قیاس و تمثال
یعنی نہ انکا ادب ایسا نہ انکا غصہ نہ انکی سزا نہ نیند اور نہ قیاس و نہ گفتگو مطلب یہ کہ
انکی ہر شے دو سکروگوں سے زالی ہے۔ اور جدا ہے۔ اور انکو ایک خاص اختیار حاصل ہے
ہر یکے راودہ حق در مرتبت صدر ہزاران حشمت ہم بکرم
یعنی حق تعالیٰ نے مرتبہ میں ہر ایک کو لاکھوں حشمتیں اور عرین عطا فرمائی ہیں۔
ہر یکے شان را یکے فردگر مرغ جان شان طائر ازیر در
یعنی ہر ایک کو ان میں ایک دوسری عزت ہے اور انکا مرغ جان ایک دوسری پر ہے
آجئے والا ہے مطلب یہ کہ انکا عروج و نزول سب ترالا ہے اور ہر شے کو دو سکروگوں
کاموں سے امتیاز حاصل ہے چونکہ ادب کا غلبہ ہوا تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

دل ہی لرزوز ذکر حال شان قبلہ افعال افعال شان
یعنی ان کے حال کے ذکر سے دل کا پنتا ہے (بس یہ سمجھو کہ) ان کے افعال ہمارے
افعال کے قبلہ ہیں مطلب یہ کہ اس مقابلہ بیان کرنے سے دل کا پنتا ہے اور خوف معلوم
ہوتا ہے۔ کہ کہیں بے ادبی نہ ہو کہ ہم اپنے افعال اور ان کے افعال میں تناسب بیان کریں
حاشا و کلا بس اتنا سمجھ لو کہ ان کے افعال ہمارے افعال کے قبلہ ہیں اس سے زیادہ اور
کچھ بیان کرنے میں خوف سوادبی ہے۔

مرغ شان را برینہ زیریں بدست نیم شب جان شان سحر گہ میں شدت
یعنی ان کے مرغ کے بیٹھے سونے کے ہیں اور آدھی رات کو ان کی جان سحر دینے والی ہوئی
یعنی ان کی روح کے افعال ہی اہ طرح کے ہیں جنکو اور لوگوں کے افعال سے کوئی نسبت
ہی نہیں ہے وہ حضرات اپنی چشم باطن سے اندھیری رات میں نور کا مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ
یہ خلعت ظاہری ان کے مشاہدے میں خل نہیں ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہر چہ گویم من بجا نیکو و قوم نقص گفت ثناء قصہ کو قوم
یعنی میں قوم (الہیاد اولیاء) کی حسب قدر بھلائیاں بیان کروں گا وہ کم ہی کروں گا اور میں قوم
کیلئے ناقص کہنے والا ہوں گا مطلب یہ کہ میں ان حضرات کے حسب قدر اوصاف ہی بیان

کرونگاہ ان کے اوصاف واقعہ کے سامنے کم ہی ہونگے اور میں ہمیشہ ناقص گوہی
 رہونگا۔ لہذا جسقدر بیان کئے ہیں یہ بھی ناقص ہی ہیں تو ان ہی پر اکتفا کرنا چاہئے
 آگے ایک عام خطاب فرماتے ہیں کہ

مسجد اقصیٰ بسا زید لے گرام کہ سلیمان باز آمد اسلام

یعنی اے کریمو مسجد اقصیٰ کو بناؤ کہ سلیمان علیہ السلام پھر آئے و اسلام مطلب یہ کہ
 اے لوگو تم بھی اپنی مسجد اقصیٰ یعنی دل کو درست کرو اور اسکو بناؤ کہ تمہارے زمانہ
 میں بھی ایک سلیمان یعنی مرشد موجود ہیں لہذا تم بھی اُن سے اپنی مسجد اقصیٰ کو درست
 کرو اور اُن کی تعلیم کے موافق بناؤ۔

درازیں دیوان و پریاں سرکشند جملہ راہلک و جنبہ کشند

یعنی اور اگر اس سے دیو و جنات سرکشی کریں تو سبکو فرشتے طوق میں پھینچیں مطلب
 یہ کہ اگر نفس اس طرف ٹکونہ آنے دے اور جنات و دیو کی طرح مسجد اقصیٰ کو بنانے سے
 انکار اور سرکشی کرے تو تم اسکو اسکے سپرد کر دو وہ اسکو قابو میں لے آویگا۔

دیو یکدم کر ز رود از بکر و زرق تازیانہ آیدش بر سر جو برق

یعنی دیو یکدم کو لکڑی و زرق سے بھر دی کرے تو اسکے سر بجلی کی طرح کوڑا آجنگا۔ مطلب
 یہ کہ بھریہ حالت ہو جاوے گی کہ جب ذرا نفس سرکشی کو لگا اسی وقت اسکو سزا ملجاوے گی
 تو یہ فرمایا تھا کہ سلیمان یعنی مرشد کے سپرد اپنے کو کر دو آگے ترقی فرماتے ہیں کہ

چو سلیمان شو کہ تاد یوان تو سنگ برند از بے ایوان تو

یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارے شیاطین تمہارے محل کیلئے پتھر
 تراشیں مطلب یہ کہ تم خود مرشد کی طرح کامل ہو جاؤ۔ تو پھر نفس و شیطان تمہارے
 رام ہو جاویں گے اور پھر یہی تمہارے کام آویں گے اور تمہاریس میں یہ بھی مدد دیں گے
 جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو مسجد بنانے میں جنات اور دیو مدد دے رہے تھے۔

چوں سلیمان آتش ہو سواں فریو تا ترافران بروجنی و دیو،

یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرح بے وسواس اور شک ہو جانا کہ جن اور دیو سب تیری

تا بعداری اور فرماں برداری کریں۔

خاتم تو اس دل است ہوشدار تا اگر دو دلو را خاتم شکار

یعنی تمھاری انگلی بھی یہ دل ہے ہوشیار رہنا کہیں یہ انگلی بھی کسی دلو کی شکار نہ بن جاوے۔

پس سلیمانی کند بر تو دلا دیو با خاتم حذر کن واسلام

یعنی پھر دیو مع انگلی بھی کے تجھ پر ہمیشہ سلیمانی کرے ذرا بچتا رہ واسلام مطلب یہ کہ

اور پر فرمایا تھا کہ سلیمان کی طرح ہو جانا کہ سب دیو و پری ٹیکہ کہنے میں ہو جاویں اور سب

اٹیری تا بعداری کریں آگے بر بنا مشہور فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سلیمان علیہ السلام

کی انگلی بھی ایک دیو نے لے لی تھی اور وہ سلیمان بن یحییٰ تھا اسی طرح کہیں اس نفس

و شیطان کا قابو تمھارے دل پر جو کہ اس انگلی بھی کی طرح ہے نہ چل جاوے۔ اور پھر یہ

تم پر قابو یافتہ ہو جاوے۔ لہذا ذرا بچتے ہی رہنا واسلام اور یہ ضروری نہیں ہے کہ

مولانا اس انگلی بھی کے قصہ کو صحیح ہی مانتے ہوں غالباً کہ قصہ کو تو غلط ہی مانتے

ہیں مگر بر بنا مشہور فرما دیا ہے۔ اور اوپر دل کو تشبیہ مسجد اقصیٰ سے دی تھی اور یہاں

خاتم سے تشبیہ دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں سے تشبیہ ہو سکتی ہے غرض کہ

ان نفس و شیطان کو مرشد کے ذریعہ سے قابو میں لا کر خود ان پر حاکم بنو۔ اور ان کے

مکاند سے بچتے رہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

اں سلیمانی واسنوخ نیست در سر سرت سلیمانی کئے نہت

یعنی اسے دل وہ سلیمانی نسخ نہیں جو۔ بلکہ تیسرا اندر ایک سلیمانی کہنے والا موجود ہے۔

مطلب یہ کہ خود تمھارے ہی اندر ایک ایسی شے ہے کہ وہ مثل سلیمان کے ہے یعنی روح کہ وہ

اس نفس کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے کہ سلیمان کو مقابلہ میں۔ لہذا اس سے کام لو۔ اور دشمن کا دل کو

تلاش کرو آگے شیخ مزدرب سے بچاتے ہیں کہ۔

دیو ہم وقتے سلیمانی ٹند لیک ہر جولاہہ اطلس کے تند

یعنی دیو بھی ایک وقت سلیمانی کرتا ہے۔ لیکن ہر جولاہہ اطلس کب بنتا ہے۔

درت جنباتہ چو دست اولیک دریاں ہر و شان و قیاس

معنی وہ اُسی کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے لیکن دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق ہے مطلب یہ کہ بعض مرتبہ دہو کہ بازیر ہی مرشدی کہنے لگتے ہیں۔ لیکن اُن کے دہو کہ میں مرست آجانا اس لئے کہ دیکھو ایک جولاہہ اطلس بنتا ہے اور ایک گاڑنا بنتا ہے دونوں کے ہاتھ یکساں ہی چلتے ہیں مگر ایک نے بننا اطلس اور ایک نے بنا گاڑنا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ بس اسی طرح ایک جھوٹا ہی اور ایک سچا اُن میں بھی ایک فرق غظیم ہے۔ لہذا جھوٹوں اور کاروں سے بچنا ضروری ہے اور اسکی پہچان اپنے مقامات پر موجود ہے اُسے فرماتے ہیں کہ۔

در بیان ایں حدیث معنوی یک حکایت شبنوی اندر شبنوی

یعنی اس باطنی بات کے بیان میں ایک حکایت شبنوی میں سنو۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو اوپر لکھا کہ شیخ فرزین و شیوخ صادقین میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے فرزین سے کچھ اور صادقین کو تلاش کرو اس کے بیان میں ایک حکایت دو وزیروں کی لاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عہد ایک بادشاہ کے یہاں قصیدہ لکھ کر لے گیا۔ اور سنایا تو بادشاہ نے اپنے وزیر حسن نامی سے کہا کہ اسکو ایک ہزار اشرفیاں دیدو تو وزیر حسن نے کہا کہ حضور یہ تو بہت کم ہیں کم از کم دس ہزار اشرفیاں تو دیجئے غرض کہ اسکو دس ہزار اشرفیاں دیدیں۔ جب وہ خراج ہو چکیں تو وہ شاعر پھر قصیدہ لکھ کر لایا۔ اور یہاں اُس وزیر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اُسکی جگہ ایک دوسرا وزیر بٹھا اور اسکا نام بھی حسن ہی تھا۔ جب اس شاعر نے قصیدہ سنایا تو بادشاہ نے حسب معمول ایک ہزار اشرفیاں العام دینے کا حکم دیا۔ تو یہ دوسرے وزیر صاحب بولے کہ حضور یہ بہت زیادہ ہے اسقدر دینے کی کیا ضرورت ہے بادشاہ نے کہا کہ میں نے اسکو پہلے بھی ایک ہزار دینے کو کہا تھا اور وزیر نے دس ہزار دلوائی تھیں تو اب ایک ہزار سے کیا کم ہو۔ وزیر بولا کہ آپ اس کام کو میرے سپرد کر دیجئے میں اسکو نشانہ دوں گا۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ وزیر نے اس شاعر کو اسقدر ٹھلایا کہ پریشان ہو گیا۔ اور مایوس ہو گیا۔ اسوقت اس نے اسکو کچھ اشرفیاں دیدیں شاعر نے اُن ہی کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ اسکا کیا نام ہے معلوم ہوا کہ اسکا بھی نام حسن ہی ہے تو اس نے کہا کہ حسن میں ملتا اس حسن میں ملتی آسمان کا فرق ہے۔ تو دیکھو جس طرح وہ بھی وزیر تھا یہ بھی وزیر اسکا نام بھی حسن تھا اسکا نام بھی حسن ہی تھا مگر وہ کس قدر سخی اور فائدہ پہنچانے والا

تھا اور یہ کس قدر کجس اور ضرر پہونچانے والا تھا۔ اسی طرح شیخ فرزدین و صادقین میں
فرق ہوتا ہے خوب سمجھ لو اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

ایک شاعر کو بادشاہ کے صلہ دینے اور وزیر حسن نامی
کے اس صلہ کو زیادہ کرنے کا قصہ

<p>شاعرے آورد و شعری پیش شاہ شاہ مکرّم بود فرمودش ہزار پس وزیرش گفت کایں اندک بود از چو او شاعر پس از تو بجز دست قصہ گفت آن شاہر او فلسفہ وہ ہزارش داد و خلعت در فروش پس تفحص کرد کایں سعی کہ بود پس بگفتندش فلان الدین وزیر در ثنائے او یکے شعہ در راز بے زبان لب ہماں نعمائے شاہ بعد سالے چہد بہر رزق گشت</p>	<p>بر اسید خلعت و اکرام و جاہ از زر سنج و کرامات و نثار وہ ہزارش ہدیہ دہ تا و ارود وہ ہزارے کہ بگفتم او کم است تا بر آمد عشر خرمین از کفہ خانہ شکر و شتا گشت آن سرش شاہرا اہلیت من کہ نمود آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر بر نوشت و سوئے خانہ رفت باز بدی شہ میگرد و خلعت ہمائے شاہ شاعر از فقر و عوز محتاج گشت</p>
---	--

گفت وقت فقر و تنگی دوست	جستجوئے آزمودہ بہتر است
در گئے را کا زمودم از کرم	حاجت نور اہمان جانب برم

ایک شاعر بامید خلعت واعزاز و اکرام ایک بادشاہ کی حضور میں ایک قصیدہ لایا، بادشاہ چونکہ اہل کمال کا قدردان تھا اسلئے اس نے حکم دیا کہ انکو ایک ہزار اشرفیاں دیدی جائیں اور انکی خوب تعظیم و تکریم کی جائے اور ان پر بہت بڑی کچاوسے وزیر نے کہا کہ یہ عطیہ بہت مقبول ہے دس ہزار دیکھئے تاکہ یہ خوش واپس جاوے۔ اس جیسے شاعر اور آپ جیسے سخی کی نسبت سے یہ دس ہزار ہی جو میں نے کہے ہیں کم ہیں القصہ اس فلسفہ کے ماہر حاکم نے بادشاہ سے اس کے متعلق یہاں تک گفتگو کی کہ خرمن کا عشر گھونڈروں میں سے ہی نکلتا یعنی بادشاہ نے اسکا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ اور حکم دیدیا کہ دس ہزار اشرفیاں اور ان کے منار ب خلعت انکو دیدیا جاوے اس سے شاعر نے بادشاہ کی بہت کچھ ثنا و صفت کی۔ اور اسکا سر گویا کہ بادشاہ کی ثنا و صفت کا گھر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے تفتیش کی کہ یہ کیسی کو شمش بتی اور میری قابلیت بادشاہ پر کسے ظاہر کی ہتی لوگوں نے کہا کہ فلاں وزیر نے جسکا نام بھی حسن ہے اور خلق بھی اچھا ہے اور طبیعت بھی اچھی ہے اس پر اس نے ایک طویل قصیدہ وزیر کی تعریف میں ہی لکھا۔ اور گھر واپس ہو گیا۔ جب وہ واپس ہوا ہے تو بادشاہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اور خلعتیں زبان حال بادشاہ کی تعریف کر رہی تھیں چند سال کے بعد فقر و فاقہ کے سبب اسکو پھر رزق اور اسکے لئے سفر کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت اس نے دل میں کہا کہ محتاجی اور تنگدستی کے وقت اسی کی جستجو بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آزما چکے ہیں اور جس درگاہ کو میں ایک مرتبہ آزما چکا ہوں بہتر ہے کہ اس نئی ضرورت کو بھی اسی کی طرف لیجاؤں۔

معنی اللہ گفت آل سیمویہ	یو لہون فی الحوائج ہم لدیہ
گفت الہنا فی حوائجنا الیک	والتمسنا ہوا جدنا بالیک

<p>صد ہزاران عاقلان در وقت در پہنچ دیوانہ فلیوے میں کھنڈ گردیدند ہزاراں بار بیش بلکہ جملہ ماہیاں در موجا بلکہ جملہ موجا بازی کناں پیل و گرگ و حیدر و اشکار نیز بلکہ خاک و باد و آب و ہم شرار ہر دوش لایہ کند ہم آسماں استن من عصمت و حفظ تو است ویں زمیں گوید کہ دارم بر سرار جملگاں کیہ از وہ دوختند ہر نیے زو بر آوردہ برات ہیں زو خواہید نے از غیر او در بخواہی از دگر ہم ادوہد آنکہ معرض راز زرقاروں ٹیند</p>	<p>جملہ نالان پیش آن دیاں فرد بر بخیلے عساجزے گدیتند عاقلان جان کو کشیدندش پیش جملہ پیرندگان براوجہا ذوق و شوقش را عیاں اند عریاں آرد ہائے زفت مور و مار نیز مایہ زویا بند ہم دے ہم ہمار کہ فروگذارم اے حق یکزماں جملہ مطوی بین آن دو دست ایکہ برآیم کہ گردستی سوار دادن حاجت از دواختند استعینوا منہ صبرا والصلوة آب و دریم جو مجو در خشک جو بر کف میلش سخا ہم اوند رو بہ دوا آری بطاعت چوں کند</p>
---	--

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کے معنی سیبویہ نے یہ بیان کئے ہیں کہ لوگ اسکی طرف اپنی ضروریات میں مضطرب ہوتے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اسے ذات پاک ہم اپنی ضروریات میں تیری طرف گھبرا کر آتے ہیں اور تجھ سے اُن کو طلب کرتے ہیں اور تیرے پاس انکو پاتے ہیں پس یہ نام ہی اسکے بجا دوا دینی ہونے پر دلالت کرتا ہے علاوہ

اسکے سیکڑوں اور ہزاروں عاقل تکلیف کے وقت اسکی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور لیکو کوئی
 جنون اور پاگل ہی نہیں کرتا۔ کہ کسی بخیل اور عاجز سے بھیک مانگے پس ثابت ہوا کہ وہ جو
 کریم اور قادر مختار ہے۔ کیونکہ اگر عقلا ہزاروں مرتبہ سے بھی زیادہ اُس کے عطایا و انعامات
 کو نہ دیکھ لیتے تو کہا ہے کو اپنے کو اسکے سامنے طلب حاجت کیلئے لیجاتے۔ اور کچھ عقلا ہی
 پر منحصر نہیں بلکہ موجوں میں رہنے والی تمام مچھلیاں اور ہوا پر اڑنے والے تمام پرندے
 بلکہ وہ تمام موصیے جو کہ اُسی کے ذوق شوق میں نہایت کھلم کھلا کھیل رہی ہیں نیز ہاتھی
 بھیرے شیر گار بڑے بڑے اژدہے چھوٹی چھوٹی چوئیاں سانپ بلکہ خاک ہوا یا زنگ
 بھی سب کے سب اسی سے سامان بقا و وجود پاتے ہیں اور اسی کی طرف سے ان تکلیف
 خزاں آتی ہے اور اسی کی جانب سے بہار عیش۔ نیز یہ بلند اور عالیشان آسمان بھی ہر وقت
 متضرع رہتا ہے۔ کہ آپ میری امداد تھوڑی دیر کیلئے ہی نہ روکنے میرا ستون آپ کی
 حفاظت اور بچاؤ وہی ہے۔ کیونکہ آپ کے دست قدرت میں لپٹا ہوا ہوں۔ اور زمین
 کستی ہے کہ اسے وہ ذات جس نے مجھے پانی پر قائم کیا ہے آپ مجھے قائم رکھئے نیز تمام
 لوگوں نے تھیلیاں اُسی سے دولت لیکر سی ہیں اور دوسروں کی ضروریات کا پورا کرنا اُسی
 سے سیکھا ہے اور ہر نئی اسکی طرف سے یہ حکم لایا ہے کہ صبر و صلاۃ کے ذریعہ سے اس
 مدد چاہو ان وجوہ کی بنا پر تم کو جو کچھ مانگنا ہو حق سبحانہ ہی سے مانگو نہ کہ کسی اور سے اور
 پانی سمندر میں تلاش کرو نہ کہ سوکھی ندی میں سمندر حق سبحانہ ہیں اور سوکھی ندیاں
 اور لوگ۔ کیونکہ وہ ہالک الذات والصفات ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے عطائی ہے
 تو جو خود اس کے محتاج ہیں تم اُن کو اپنا محتاج الیہ کیوں بناتے ہو۔ دیکھو اگر تم اور اسے
 مانگو گے بھی تب بھی وہی دیکھا کیونکہ اُس سخاوت کی خواہش و رغبت وہی تو پیدا کرتا ہے
 پس معلوم ہوا کہ غیر اُسکے مشیت کے بغیر تمہارے ساتھ کچھ سلوک نہیں کر سکتا پس تم کو
 چاہئے کہ اس واسطہ کو درمیان سے اُڑا دو اور براہ راست اُس سے مانگو شاید تم کو خیال ہو
 کہ وہ دیکھا نہیں مگر تم سوچو کہ جو اعراض کرنے والے کو ردِ پیر و مکر قارون بنا دیتا ہے وہ نہ تو
 جبکہ تم اسکی طرف مطیعانہ متوجہ ہو گے تمہاری ساتھ کچھ سلوک نہ کرے گا۔

بار دیگر شاعر از سودائے داد
 بدید شاعر چہ باشد شعر نو
 محسناں با صد عطا و جود و بر
 پیش آن شعر بہ از صد تنگ شعر
 آدمی اول حسریں نان بود
 سوئے کسب سوئے غصہ و صیقل
 چون بنادر گشت ستغنی ز ناں
 تا کہ اصل و نسل او را بردہند
 تا کہ کز وفرد زربخشی او،
 خلق ما بر صورت خود کرد حق
 چونکہ آن خلاق شکر و حمد جوست
 خاصہ مر حق کہ در فضل ست چست
 در نباشد اہل زان باد دروغ
 این مثل از خود نگفتم ای رفیق
 این ہمہ گفت چون بشنید قبح
 رفت شاعر سوئے آن شاوہر
 محسناں مردنہ احسانا بماند
 ظالمناں مردند مانند ان ظلمہا

رو بسوئے آن شہ محسن نہاد
 پیش محسن آرد و ہند گرو
 زر نہادہ شاعران را منتظر
 خاصہ شاعر کو گہ آرد ز قعر
 زانکہ قوت نان ستون جان بود
 جان نہادہ بر گفت از حرص اہل
 عاشق نام است و بی شاعران
 در میان فضل او مہر نہند
 ہجو عنبر بود ہد در گفت گو
 وصف ما از وصف او گیر سبق
 آدمی را بیج جوئی نیز خوست
 پر شود زان باد چون خیک درست
 خیک بدرید است کے گیر دروغ
 سر سری شتو چو اہلی و مضیق
 کہ چرا فرہ شود احمد بہ مسیح
 شعر اندر شکر احسان کاں نمود
 اے خنک انرا کہ این مرکب براند
 وائے جائے کو گستہ کرد دعا

گفت پیغمبر خنک آن را که او
 مرد محسن لبیک احسانش نمود
 نام نیک او از فعل نیک و آن
 و آن آنکه مرد و عصیانش نمود
 این را با کن زانکه شاعر برگز
 برد شاعر شعر سوئے شهر یار
 نازنین شعرے پراز دُر در دست
 شاه هم بر خوی خود گفتش هزار
 لیکن این بار آن وزیر پُر ز جود
 بر مقام او وزیر نور میس
 گفت اے شه خرم جباریم ما
 من برنج عشر این اے مغتنم
 خلق گفتندش که اواز پیغمبر
 بعد شکر کلک خانی چون کند
 گفت بفشارم و را اندر فشار
 آنکه از خاکش دهم از راه من
 این من بگذار کا ستادم درین
 از تر یا گریه بر تو تا اثر کنی

شد ز دنیا مانند از و فعل نکو
 نزد یزدان دین احسان نیست خورد
 پس نزد دست او یقین بنگر عیاں
 تانہ پنداری برگ او جان ببرد
 دام دارست و قوی محتاج جز
 بر امید بخشش و احسان یار
 بر امید و بوی اکر ام نخست
 چون چنین بد عادت آن شهر یار
 بر براق غرزد نیابت بود
 گشته لیکن سخت جرم و خیس
 شاعرے را بنود این بخشش منرا
 مرد شاعر را خوش و راضی کنم
 ده هزارے زین دلا و برده است
 بعد سلطانی گدائی چون کند
 تا شود زار و نزار از انتظار
 دار باید همچو گلبرگ از چمن
 اگر تقاضا کرد بود هم آتشین
 نرم گرد و چون به بیند او مرا

گفت سلطان نش بر دفرمان تیراست
گفت و را دو صد چوں او گدا
جنس اورا دو چاد صد هزار
پس فکندش صاحب اندر انتظار
شاعرش چند آنکه حاجت می نمود
شاعر اندر انتظارش پیش
گفت اگر زرنه که دشنام دہی
انتظارم کشت یارے گو برو
بعد از انش داو ربح عشر آں
کاں چنان نقد و چنان بسیار بود
پس بگفتندش کہ آں دستور را
کہ مضاعف ز قہمی شد آن عطا
ایں زمان او رفت احسان را ببرد
رفت از ما صاحب را دور رسید
رو بگیر ایں را و زینجا شب گریز
ما بصد حیلست از و ایں مدید را
او بدیشان کرد و گفت ای شفقان
چسب نام ایں وزیر جامہ کن

لیک شادش کن کہ نیکو گویم است
تو بمن بگذار و فارغ شو شہا
تو رہا کن با من و بر من گذار
شد ز رستان و دے و آمد بہا
صاحبش در وعده حیلہ می فرود
بس زبون ایں غم و تدبیر شد
تا رہد جانم ترا با ششم رہی
تا رہد ایں جان مسکین از گرو
ماند شاعر اندر اندیشہ گراں
ایں کہ دیرا شکفت دستہ خار بود
رفت از دنیا خدا مرزش دہاد
کم ہی افتاد در بخشش خطا
او بگردا حق و لے احسان نمود
صاحب سلاخ درویشان رسید
تا نگیرد با تو ایں صاحب تیز
بستیم اے بخیر از جہد ما
از کجا آمد بگوید ایں عواں
تو مگفتندش کہ نامش ہم حسن،

گفت یارب نام آں و نام این	چوں یکے آمد درینج اے ربیں
آن حسن نامی کہ از یک کلک او	صد وزیر صاحب آمد چو دج
این حسن کز ریش زشت این حسن	می تو اں با فید اے جان صد سن
بر چنین صاحب چو شاه صفا کند	شاه و ملکش را ابد رسوا کند

غیر تو وہ شاعر بخیاں بخشش اس محسن بادشاہ کی طرف چلا اور اپنے مناسب پیشکش کیلئے
 ہدیہ لیچلا اور شاعروں کا ہدیہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نیا قصیدہ کہیں اور محسن کے
 پاس لا کر اسے گرو رکھ دیں یعنی اسکے ذریعہ سے جرمفعت کریں اسلئے اس نے بھی ایسا ہی
 کیا اور ہر تو شاعروں کی یہ حالت ہے کہ وہ قصیدہ کہہ کر جرمفعت کرتے ہیں۔ اور ہر محسنوں کی
 یہ حالت ہے کہ سیکڑوں عطاؤں اور سخاوتوں اور احسانوں کی راہ سے انھوں نے دولت
 رکھ چھوڑی ہے۔ اور شاعروں کے منتظر ہیں۔ اور شعر کے اتنے قدردان ہیں کہ ان کے نزدیک
 ایک شعر پشمینہ کے سو گٹھوں سے زیادہ با وقعت ہے بالخصوص وہ شاعر جو پتال مضامین
 لاتا ہو۔ اس کے شعر کا تو کننا ہی کیا ہے۔ راز اس قدر دانی کا یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے
 روٹی کی خواہش ہوتی ہے۔ کیونکہ غذا روح کی بقا کا ذریعہ ہے اسلئے وہ کمائی اور غصب
 اور دیگر سود تیروں کے لئے حرص امید کے سبب جان ہتھیلی پر لئے ہوتا ہے۔ اور ان کی تحصیل
 کے لئے انتہائی کوشش کرتا ہے۔ مگر جبکہ وہ اتفاقاً روٹی کی طرف سے بیفکر ہو جاتا ہے تو
 اس وقت وہ نام و نمود اور شاعروں پر عاشق ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ اسکے آبا و اجداد اور سبکی
 اولاد کو اپنی تعریف سے نفع پہنچا دیں۔ اور اسکے اظہار فضل کیلئے ممبر قائم کریں۔ تاکہ ان کی
 شان و شوکت اور زرخیزی ان کی گفتگو سے غنبر کی بو کی طرح منتقل ہو اور اس خواہش کا راز یہ ہے
 کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی صفت پر پیدا کیا ہے اور ہماری صفات ان کی صفات کے ظلال
 و عکوس اور ان سے مستفید ہیں پس چونکہ حق سبحانہ اپنے بندوں سے طالب حمد و ثنا ہیں
 اسلئے آدمی بھی خواہاں مدح ہے۔ بالخصوص اہل اللہ جو کہ فضل میں کامل ہیں وہ تو تعریف
 یوں بھول جاتے ہیں جیسے صحیح سالم شگ بہا سے اور یہ اثر طبعی واقفانہ سے سراسر است و

لطافت حس نہ ہوتا ہے۔ نہ کا زروے افتخار و خود بینی اور برخلاف ان کے جو لوگ مدح کے اہل نہیں ہیں وہ اس جھوٹی تعریف سے معتد بہ اثر قبول نہیں کرتے کیونکہ اُن کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی ہوئی مشک کہ وہ ہوا سے پھول نہیں سکتی۔ صحیح و سالم مشک اور بھٹی ہوئی مشک کی تمثیل میں نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے۔ اسلئے اگر تو اہل اور صاحبِ ہوش ہے تو اسکو معمولی نہ سمجھنا بلکہ یہ تمثیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوقت بیان فرمائی ہے جبکہ آپ نے کسیکا طعن سنا تھا کہ احمد اگر رسول ہیں تو اپنی تعریف سے کیوں خوش ہوتے

ہذا احوالہ رد المحشون خطوطی تقریر المقام حیث قالوا المشار الیہ فی قولہ
این مثل الخ قل ان الله خلق آدم علی صورته وقال یفہم متان الحدیث
ورد فی جواب طعن الطاعن لا نہ لیس فی الحدیث ما یدل علی انہموا ولا فی
کلام مولانا بل ظاہر کلامہ قدس سرہ یا باہ ایا عاظا ہر اقا ان قلت التمثیل
لم یثبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یقال انہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ہکذا لم یثبت ان حدیث ان اللہ خلق آدم علی صورته
ورد فی جواب الطعن فاستویا فی عدم صحۃ النقل وما قلنا مرجح بظاہر کلامہم
فتعین ہو۔ لکن نہ مراد افافھی۔ القصہ وہ شاعر بادشاہ کے پاس گیا۔ اور اس کے
پاس ایک قصیدہ اس احسان سابق کے شکر میں لے گیا جو کہ مراد تھا۔ بلکہ اُسکے آثار و غیر
نہجے۔ اور چونکہ کسی شے کے آثار کا بانی نہ ہونا حکماً اسی شے کا بقا ہے اسلئے گو محسن مرعیتیں
مگر انکا احسان نہیں مرنے۔ ارے بڑی چین ہے اسکے لئے جو یہ گھوڑا اور اسے یعنی احسان کے
علی ہذا ظالم جلتے ہیں اور اُن کے ظلم بانی نہ ہجائے ہیں اور خرابی ہے اس شخص کیلئے جو کہ اور
دغا کرتا ہے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چین ہے اسکے لئے جو خود دنیا سے
چلا جاوے۔ اور کوئی اچھا کام اپنی یادگار چھوڑ جاوے۔ غرض محسن مرعیتا ہے۔ مگر اسکا احسان
نہیں مرنے کیونکہ خدا کے نزدیک دین اور احسان کوئی معمولی شے نہیں ہیں کہ وہ انہیں ضائع
ہونے دے۔ لہذا وہ انکو بانی رکھتا ہے اور فعل نیک کے نہ مرنے کی دلیل یہ ہے کہ نیکنامی
اثر ہے فعل نیک کا۔ اور نیکنامی موجود ہے۔ تو یقیناً ثابت ہوا کہ فعل نیک مر نہیں۔ تم اسکا

۱۱۱
۱۱۲

مشاہدہ کر سکتے تھے اور خرابی ہے اسکے لئے جو مجلے اور اسکے گناہ نہ میں ایسے شخص کو تم
 ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ مرکز چل گیا۔ توبہ توبہ بھلا کہیں بچ سکتا ہے۔ وہ تو اوچھپس گیا کیونکہ
 اس وقت وہ اسکا خمیازہ بھگتے گا۔ اچھا اب اس ذکر کو چھوڑو اسلئے کہ شاعر راہ میں اور
 قرضدار ہے۔ اور روپیہ کی اسکو شدید ضرورت ہے لہذا اسکو بادشاہ تک پہنچانا چاہئے
 خیر تو وہ شاعر بامید عطا و اکرام و احسان گذشتہ ایک نازک قصیدہ جو درنا سفتہ سے لہر
 تھا بادشاہ کی حضور میں لیگیا۔ اور بادشاہ نے بھی حسب عادت اسکو ہزار اشرفیاں دیکھ
 حاکم دیدیا۔ کیونکہ اسکی عادت یہ ہی تھی کہ وہ ہزار ہی دیتا تھا مگر اس مرتبہ وہ سخاوت سے
 لبالب وزیر براق عزت پر سوار ہو کر دنیا سے خصلت ہو چکا تھا۔ اور اسکی جگہ ایک نیا وزیر
 حاکم ہو گیا تھا مگر یہ وزیر سخت بخیل اور بے رحم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور ہم کو بہت
 کام ایسے کرنے ہیں جنہیں خج کی ضرورت ہوگی۔ اسلئے ایک شاعر کو اتنا دیدینا مناسب نہیں
 میں اس قسم کے چالیسویں حصہ پر رضا مند اور خوشنود کر دوں گا۔ اسپر لوگوں نے کہا کہ یہ
 شخص اس سے پیشتر بادشاہ سے دس ہزار اشرفیاں لیا چکا ہے۔ اب یہ شکر کے بعد بائیں
 کیسے چاہیگا۔ اور بادشاہی کے بعد گدائی کیونکر کریگا۔ یعنی اتنے بڑے عطیہ کے بعد اس
 قلیل قسم پر کیونکر رضا مند ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں اسے خوب دباؤ لگاتا کہ وہ انتظار سے
 مجبور ہو جاوے۔ اس وقت اگر میں سے رستہ کی مٹی ہی اٹھا کر دیدوں گا تو وہ اسکو ایسا
 سمجھیکا جیسا کہ باغ میں سے پھول کی پتی لگتی۔ حضور آپ اسکو میرے حوالہ کر دیں وہ
 تقاضا کرنے میں آتش کا پرکالہ ہی کیوں نہ ہو میں خود اس سے سمجھ لوں گا۔ اگر وہ ثریا سے ثری
 تک اور آسمان سے زمین تک بھی آؤں گی تب بھی جبکہ وہ مجھے دیکھیکا تو فوراً نرم ہو جاوے گا
 بادشاہ نے کہا کہ اچھا جاؤ تم جانو مگر اسے خوش کر دینا۔ کیونکہ وہ ہمارا ستائش گر ہے اسلئے
 کہا کہ آپ اسکو اور اس جیسے سیکڑوں جھاک منگوں کو چھپ چھوڑ دیجئے۔ اور آپ ملین
 رہتے۔ بلکہ ایسوں کو اور ایسے تین لاکھ کو آپ میرے حوالہ کر دیجئے اور مجھ پر چھوڑ دیجئے میں آپ
 دیکھ دوں گا۔ آپ بالکل خاطر جمع رکھئے وہ یہ لکھ آیا اور اگر اسے انتظار میں ڈال دیا۔ گریباں
 بھی گند گئیں خزاں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا اور ہمارا زمانہ آگیا مگر ہنوز روز اول شاعر اس کو

جس قدر اپنی ضرورت دکھلاتا تھا وزیر و عدول میں اتنی سی چالاک کرنا تھا غرض وہ بچارہ
انتظار میں بڑبا ہو گیا۔ اور فکر و تدبیر سے بہت بچ ہو گیا۔ بالآخر اس نے کہا کہ اگر وہ بچ
نہیں دیتے تو گالی ہی دیتے کچھ تو دیجئے۔ تاکہ میری جان اس بلا سے بچوٹ جائے
اگر آپ ایسا کریں تو میں آپ کا عمر بھر غلام رہوں گا۔ اس انتظار نے تو مجھے مار ڈالا۔ آپ
اتنا ہی کہہ دیجئے کہ جاہم کچھ نہ دیں گے تاکہ مجھ بچارہ کی جان تو اس قید سے بچوٹ جائے
میں اور ہی کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں اسکے بعد اس نے اس رقم کا چالیسواں حصہ اس کے
حوالہ کیا۔ یہ دیکھ کر شاعر کو بہت سوچ ہوئی کہ پہلی قسم تو فوراً ہی مل گئی تھی اور اس قدر
زیادہ تھی اور یہ بھول دیر میں کھلا کر منٹھی بھر کاٹنے نکلے اس میں بھید کیا ہے۔ لوگوں نے
کہا کہ پھلا وزیر خدا اس کو جزا دے دنیا سے سد بار گیا ہے۔ جسکے سبب وہ بخشش دہ چند
ہو گئی تھی۔ اور جسکے سبب بخشش میں غلطی واقع نہ ہوئی تھی نہ بلحاظ مقدار کے اور نہ باعتبار
نہان کے اب وہ وزیر خصمت ہو گیا اور احسان کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتا گیا۔ اس لئے
یہ صورت پیش آئی۔ دیکھو وہ وزیر تو ضرور مر گیا ہے مگر اس کا احسان نہیں مرا۔ اور اسی طرح
اسکی نیکنامی باقی ہی جو ثبوت ہوا اسکے احسان کے زندہ ہوئے۔ یہاں تو انھوں نے کہا کہ ہمارا حکیم
اور صحیح الافعال وزیر خصمت ہو گیا اور اسکی جگہ یہ فقیروں کی کھال نوچنے والا آہو بچا
اچھا جو یہ دے تم اس سے لیلو اور بات ہی کو روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ کہ یہ تمہارا دشمن ہو چکا
کہ اس نے ہمارے عطیہ کی قدر نہیں کی۔ ہم نے سو تدبیروں سے اس سے یہ رقم نکالی ہے
آئیکو تو خبر نہیں کہ ہم نے کیا کیا کارروائیاں کی ہیں۔ یہ مستکر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا
اور کہا کہ یہ ظالم کہاں سے آمر اور اس کے پیر کھسوٹ وزیر کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا
نام بھی حسن ہے۔ اس نے کہا کہ اے انڈرا اس کا نام ایک کیس ہو گیا۔ یہ تو بڑے افسوس کی
بات ہے وہ تو وہ حسن تھا کہ اسکے قلم کی ایک حرکت سے سیکڑوں وزیر خواہاں سخاوت
تھے اور وہ حسن ہے کہ اسکی بڑی ڈاڑھی سے سیکڑوں رسیاں بنائی جاسکتی ہیں کیونکہ
یہ اسی قابل ہے۔ اگر بادشاہ سلامت ایسے وزیر کی بات سنیں گے تو بادشاہ کو بھی اور اسکے
ملک کو بھی ہمیشہ کیلئے بدنام کر دیگا۔ چنانچہ فرعون نے ہامان کی بات سنی تو دیکھو اس کا

کیا انجام ہوا تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔

بادشاہ کی مروت کے فاسد کرنے میں اس وزیر
کی بدرائی کا ہامان وزیر فرعون کے مشا بہ ہونا

چند آں فرعون می شد نرم و رام
چوں بہا ماں کہ وزیرش بود او
چو بہا مان مشورت کردے رآں
نہیں بگفتے تا کنوں بودی خدیو
ہمچو سنگ منجنیق آیدے
ہر چہ صدوزاں کلیم خوش خطا
عقل تو مغلوب بتو ہواست
تا صحرے ربانے پندت دھند
کایں نہ برجایست ہیں از جا نشو
وانی آں شہ کہ وزیرش ایں بود
شاد آں شاہ ہے کہ اور اوستگیر
شاہ عادل چوں قرین او شود
چوں سلیمان شاہ چوں آصف وزیر
شاہ فرعون و چو ہامانیش وزیر

چوں شنید و او ز موشی آں کلام
مشورت کردے کہ کینش بود
مانعش گشتے مدام آں سخت جہاں
بندہ گردی زندہ پوشی را بر یو
آں سخن بر شیشہ خانہ اوزدے
ساختے در یکدم او کردے خراب
در وجودت رہزن راہ خداست
آں سخن را او بفن طرح نہ
نیست چنداں با خود آشیا نشو
جائے ہر دو دو رخ پر کیں بود
باشد اندر کار چوں آصف وزیر
نام او نور علی نور ایں بود
نور نورست و عنبر عنبر
ہر در را بنود ز بد بختی گزیر

<p>پس بود ظلمات بعض فوق بعض من ندیدم جز شقاوت در لئام ہنجوں جاں باشد شہ صفا جو عقل آن فرشتہ عقل چون باروت شد عقل جزوی را وزیر خود مگیر فرہوار اتو وزیر خود مساز کیں ہوا پر حرص و خالے میں بود عقل را دو دیدہ در پایاں کار کہ نہ فرساید نہ ریزد در خستہاں در چہ عقلست بہت با عقل دگر باد و عقل از بس بلا ہا وار ہی</p>	<p>نے خریدار و نہ دولت روز عرض گر تو دیدے رساں از سن سلام عقل فاسد روح را آرد بہ نقل سحر آموز دو صد طاغوت شد عقل کل را ساز اے سلطان وزیر کہ بر آید جان پاکت از ہزار عقل را اندیشہ یوم الدین بود بہر آن گل می کشد آن ہیخ خار باد بہر خرطوم ز شتم دور ازاں یا رباش و مشورت کن اے پدر پائے خود برا جگر دو نہانی</p>
---	--

فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سنتا تھا تو کیسے قدر نرم اور منقاد ہوتا تھا کہ جب ہامان کینہ خصلت سے مشورہ کرتا تو ہمیشہ اسکو روکتا اور کہتا کہ اب تک آپ خدا تھے اور اب اس گدڑے والے کے نکر کے سبب اسکے غلام ہو جاؤ گے۔ کیا یہ انکیو گوارا ہے یہ بات سنگ مغنیت کی طرح آتی اور اس کے قصد و ارادہ کے شیش محل سے ٹکر کر اڑنے سے چلتا چور کر دیتی اور جو عمارت موسیٰ علیہ السلام سودن میں بناتے وہ ایکدم میں گر ادیتا آتا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون کی طرح تمہاری عقل بھی خواہش نفسانی سے مغلوب ہے اور تمہارے وجود میں بھی ایک راہ خدا کا ہزن موجود ہے چنانچہ جب کوئی ناصح رہائی تمہیں نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بات کو چالاک کی ساز دیتا ہے اور کہتا ہے

کہ یہ بات مناسب نہیں تھی کہ کو اپنی حکمت سے ہلنا نہ چاہئے اور یہ بات کوئی قابلِ قوت نہیں ہے۔ حکم و ہوش میں آنا چاہئے۔ اور اس پر فریفتہ نہ ہونا چاہئے۔ افسوس ہے اُس بادشاہ پر جس کا وزیر ایسا ہو۔ ایسے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرد میں اُس بادشاہ کے اُس کا معین ہمام آصف سا وزیر ہو۔ جبکہ عادل بادشاہ کو ایسا وزیر ملجاوے۔ تو وہ نور علی نور کے خطاب کا مستحق ہے۔ اور جبکہ سلیمان سا بادشاہ اور آصف سا وزیر ہو تو لامحالہ دونوں بدعت علیٰ نور اور عبیر برعبر ہے۔ اور اگر فرعون سا بادشاہ اور ہامان سا وزیر ہو تو لامحالہ دونوں بدعت ہو گئے۔ اور ظلمات بعضہما فوق بعض کا مصداق بنیں گے۔ نہ عقل انکی معین ہوگی اور نہ قیامت میں دولت اُن کے کام آوے گی بات یہ ہے کہ پاجبوں کے اندر تو بدعتی ہی ہوتی ہے جس میں نے توان کے اندر بحر شقاوت کے اور کچھ دیکھا نہیں۔ اگر تم نے دیکھا ہو تو ہمارا بھی سلام کہدینا۔ دیکھو بادشاہ جان کے مانند ہوتا ہے اور وزیر عقل کی مثل۔ اور عقل فاسد کا قاعدہ ہے کہ وہ جان کو اسکے اصلی مرکز سے ہٹا دیتی ہے۔ اور عقل جو اصالۃً ملکوتی صفت ہے جو جب مثل ہاروت بنکر بگڑ جاتی ہے تو جان تو کیا سیکڑوں شیطانوں کی آستاد بن جاتی ہے۔ اور اُن کو لگتا ہی ہے کہ افسوس سکھاتی ہے۔ پس تم عقل معاش کو اپنا وزیر نہ بنانا بلکہ عقل کل اور عقل معاد کو اپنا مشیر و صلاح کار بنانا اور تم خواہش نفسانی کو اپنا وزیر نہ بنانا کیونکہ اگر تم اسے وزیر بنا دو گے تو تمہاری جان پاک طاعت خداوندی سے نکل جاوے گی کیونکہ ہوائے نفسانی حریم ہے یہ تو فتنی مصلحت کو دیکھتی ہے اور وہی مشورہ دیتی ہے جس میں مصلحت وقت ہو برخلاف عقل معاد کے کہ اسکو روز جزا کا خیال رہتا ہے اور عقل معاد انجام کو دیکھنے والی آنکھیں کھتی ہے اور اُس گل کیلئے تکلیف خار برداشت کرتی ہے۔ جو نہ خر ہوگا اور نہ خزاں سے کریگا بلکہ بڑا قایم رہیگا خدا کرے کہ اسی وہ لو کسی نا اہل کو نصیب نہو۔ اور فاقدِ حسّ شمس کی ناک کا سانس جو اسکی بو کو لیکر قوتِ شاہدہ تک پہنچاوے اُسکی بو سے دور ہے۔ اب تک ہم نے عقل معاد کو مشیر بنادیا مشورہ دیا ہے۔ مگر اسوقت ایک اور مفید مشورہ بھی دیتے ہیں وہ یہ کہ اگرچہ تمکو عقل معاد ہو اور تم نے اس عقل معاد کو اپنا مشیر بنالیا ہے مگر عقل شیع کے ساتھ یہی تعلق رکھو اور اس سے بھی مشورہ کروا دو عقلوں کے ذریعہ سے

تم بہت سی بلاؤں سے بچ جاؤ گے اور اتنے رفیع المنزلہ ہو گے کہ ساتویں آسمان سے اڑ پڑو گے
ہاں تو ہم نے اوپر کہا تھا کہ کبھی دیو بھی سلیمانی کرتا ہے مگر اسکی سلیمانی اور سلیمان کی سلیمانی
میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ہم اسی مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں سنو۔

شرح شبیری

ایک شاعر کو بادشاہ کے صلہ دینے اور وزیر
حسن نامی کے اس صلہ کو زیادہ کرنے کا قصہ

شاعری اور دشمنی پیش شاہ برامید خلعت واکرام مجاہد
یعنی ایک شاعر بادشاہ کے سامنے خلعت واکرام کی امید پر ایک قصیدہ لایا
شاہ مکرم بود فرمودش ہزار از زرخ و کرامات و نثار
یعنی بادشاہ سخی تھا تو اس نے اس کیلئے ایک ہزار اشرفیاں اور انعامات کا حکم دیا
پس وزیر ش گفت کاین اندک بود وہ ہزارش ہدیہ دہ تاوارود
یعنی اسپر وزیر شاہ نے کہا کہ یہ تو کم ہے اسکو دس ہزار ہدیہ دیجئے تاکہ چلا جاوے۔
یعنی خوش ہو کر جاوے۔

از خواہد شاعر پس از تو جو بر دست دہ ہزارے کہ بگفتہ اندک است
یعنی اس جیسے شاعر کیلئے اور تجھ جیسے بادشاہ سخی سے دس ہزار جو میں لکے یہ بھی تھوٹے ہیں
قصہ گفتاں شاہ راو فلسفہ تا برآمد عشر خرمن از کف
یعنی اس نے بادشاہ سے قصہ بیان کیا اور صلحت بتائی یہاں تک کہ بچے ہوئے اناج
میں سے بھی خرمن کا عشر نکال لیا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص بچے ہوئے اناج میں سے بھی
جو کہ بالکل بیکار رہ گیا ہے عشر نکال دے تو اسکو تہہ جھنا چاہئے کہ اس نے پورا پورا حق ادا
کر دیا۔ اسلئے کہ ایسی شے میں سے بھی عشر نکال دیا تو اسی طرح اس وزیر نے اسکو جو انعام دیا وہ

اس قدر دیا کہ اسکا پورا پورا حق ادا کر دیا۔

دہ ہزار شل اودہ خلعت خورش خانہ شکر و ثنا گشت اس سرش

یعنی دس ہزار (اشرفیاں) دین اور اسکے مناسب خلعت دیا تو اس شاعر کا سر شکر و ثنا کا گھر ہو گیا یہ مطلب یہ کہ اس انعام کو لیکر وہ شاعر بہت ہی مشکور ہوا۔

پس نقیص کر دکا میں سعی کہ بود شاہ را اہلیت میں کہ نمود

یعنی پھر اس نے جستجو کی کہ یہ کوشش کس کی تھی اور بادشاہ کو میری اہلیت کس نے ظاہر کر دی

پس گفتند ش فلان الدین وزیر آں حسن نام حسن خلق و ضمیر

یعنی لوگوں نے اس سے کہا کہ فلان الدین جو وزیر ہے وہ حسن نامی ہے اور اچھے اخلاق والا

اور اچھے دل والا ہے مطلب یہ کہ لوگوں نے بتلایا کہ فلان وزیر ہے اس نے یہ کوشش کی

در ثنائے او یکے شعر دراز بر نوشت و سو خانہ رفت از

یعنی اس شاعر نے اس وزیر کی تعریف میں ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھا اور گھر کو واپس چلا گیا

بے زبان لب ہماں نعلے شاہ مدح شہ میکرد و خلعتاے شاہ

یعنی وہ بادشاہ کے انعامات اور خلعتیں بے زبان و لب کے بادشاہ کی مدح کر رہی تھیں مطلب

یہ کہ بادشاہ نے جو انعامات کئے تھے اور خلعتیں دی تھیں وہ بے زبان حال بادشاہ کی مدح

شکر کر رہی تھیں۔

بعد سالے چند ہر رزق گشت شاعر از فقر و غور محتاج گشت

یعنی بعد چند سال کے رزق اور سفر کے واسطے فقر و تنگدستی کی وجہ سے شاعر محتاج ہوا مطلب

یہ کہ بعد چند سال کے جب وہ سب روپیہ پیشہ اسکے پاس ختم ہو گیا تو اسکو رزق کی ضرورت

ہوئی۔ اور اس رزق کی طلب کیلئے اسکو سفر کی ہی ضرورت ہوئی غرض کہ دوبارہ سفر کر کے بادشاہ

کی خدمت میں حاضر ہوا جسکا قصہ آگے بیان کرتے ہیں۔

شاعر کا بعد چند سال کے اسی انعام کی امید پر پھر آنا اور بادشاہ

کا اپنے قاعدہ کے مطابق ہزار دینار کا حکم دینا اور ایک نئے

وزیر حسن نامی کا کہنا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور یہیں سے
خارج و پیش ہیں اور خزانہ خالی ہے لہذا میں اُسکو دو میں
حصت پر راضی کروں گا *

گفت وقت فقر و تنگی و دوست جیتوئے آزمودہ بہتر است
یعنی اُس شاعر نے (دل میں) کہا کہ فقر اور دونوں ہاتھ کی تنگی کے وقت میں آزمائے ہوئے
کی تلاش کرنا بہتر ہے مطلب یہ کہ جب اُسکے پاس کچھ نہ رہا۔ تو اُس نے سوچا کہ میں جسکو ایک
مرتبہ آزما چکے ہیں وہیں چلنا چاہئے وہیں سے کچھ اور ملے گا۔ اور سوچا کہ۔

در گئے را کار مودم از کرم حاجت نور از ہماں جانب برم
یعنی جس درگاہ کو کہ میں نے کرم میں آزما لیا ہے نئی حاجت کو بھی اُسی جانب کو لیجاؤں
یعنی جس دروازہ پر ایک دفعہ انعام مل چکا ہے اور جس در کو ایک مرتبہ آزما چکا ہوں اب
پھر وہیں چلنا بہتر ہے۔ چونکہ یہاں اُس شاعر نے یہ سوچا تھا کہ جہاں سے ایک مرتبہ مل چکا ہے وہاں
بھی وہیں جلو اور اُسی طرف متوجہ ہو تو اس سے مولانا کا ذہن دوسری طرف منتقل ہو گیا کہ
بس اسی طرح چونکہ حق تعالیٰ سے انعامات و عطائیں بار بار مل چکی ہیں لہذا اب بھی یہی سبب
توجہ کرتے ہیں اور اُن ہی سے طلب کرتے ہیں کہ تمام عمر کا آزما یا ہوا دروازہ ہے اُسی کو کھولیں

معنی اللہ گفت آن سیبویہ یولہون فی الحول ہم لہ
یعنی اُس سیبویہ نے لفظ اللہ کے یہ معنی کہ حاجتوں میں اُسکی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں۔
گفت اَلْمُتَانِفِیْ حَوَائِجِہَا الِیْکَ وَالْمُسْتَہَا وَجَدْنَاہَا الِیْکَ

یعنی کہ کہا کہ ہم اپنی حاجتوں میں آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے اُن حاجتوں کو تلاش
کیا تو آپ کے پاس پایا مطلب یہ ہے کہ دیکھو لفظ اللہ کی اصل سیبویہ نے اَللّٰہُ اِلَیْہِ رُجُوعُ
اور یہ تعبیل بیان کی ہے کہ ہر بار اول اور ہمزہ دوم کو حذف کر دیا اور لام کو لام میں ادغام
کر دیا۔ اور یا کو الف سے بدل لیا لفظ اللہ ہو گیا اور اَللّٰہُ اصل میں وَلَہُ تھا جسکے معنی ہیں

سرگشتہ اور فریفتہ ہوا تو لفظ اللہ کے معنی ہوئے کہ اُسکی طرف سرگشتہ اور فریفتہ ہوا تو دیکھو
حق تعالیٰ کی طرف بوجہ اُسکے کہ اُن سے پہلے ہی تمام عمر انعامات دیکھے ہیں ہر شخص متوجہ
ہوتا ہے اور یوں کہہ کرتے ہیں کہ اَلْهٰنَا اِلَيْكَ فِي حَاجَتِنَا یعنی ہم اپنی حاجتوں میں آپ کی
طرف راغب و متوجہ ہوئے۔

صد ہزار ان عاقل بند وقت درد جملہ نالائشیں ویاں فرد
یعنی لاکھوں عاقل لوگ درد کے وقت میں رہے سب اس حاکم کی تائید کے آگے بڑھتے ہیں
ہیچ دیوانہ فلیو و اس کند برنجیلے عاجزے گد تیتہ
یعنی کوئی دیوانہ ایسی بہبودگی کرتا ہے کہ کسی بخیل عاجز پر سوال کو تنہا۔

گر ندیدندے ہزاران بار پیش عاقلان جاں کشید شمع پیش
یعنی اگر لاکھوں بار مزید عطار کو نہ دیکھ چکے ہوتے تو عاقل لوگ اُسکے سامنے کب جان
کھینچتے مطلب یہ کہ دیکھو مصیبت کے وقت بڑے بڑے عقلا و فلاسفر اسی کو لکھاتے
ہیں اور اسی سے التجا کرتے ہیں۔ اگر اُسکی طرف سے عطا نہ ہوتی اور تمام عمر اُسکی طرف سے
انعامات نہ ہوا کرتے بلکہ غور و تخیل یا عاجز ہوتا تو پھر تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف
بھی کبھی اُس سے التجا کرتا اور کبھی اُسکی طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہوتا۔ یہ سارے عقلا و اُسکی
طرف متوجہ ہیں اُسکی ہی وجہ ہے کہ پہلے لاکھوں انعامات آپہنچ چکے ہیں لہذا جب کوئی مصیبت
کا وقت ہوتا ہے سب اُسی ایک واحد کی تائید ہی کو پکارتے ہیں گے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

بلکہ جملہ ماہیاں در موجہا جملہ پرندگان براوجہا
یعنی بلکہ تمام مچھلیاں موجوں میں اور تمام اڑنے والے جانور بلند یوں میں۔
بلکہ جملہ موجہا بازی کنناں، ذوق و شوقش را عیماں اندر عیسا
یعنی بلکہ تمام مروجین کھیل کرتی ہوئی اُس کے ذوق و شوق کو بالکل پوری طرح ظاہر کر رہی ہیں
پیل و گرگ و حیدر و اشکار نیز از دہای زفتہ نور و مار نیز
یعنی ہاتھی اور بھیڑیے اور شیر اور شکار بھی اور بڑے بھاری اژدہا اور سانپ اور چوٹیاں بھی
بلکہ خاک و باد و آب و ہم شرار مایہ زو یا بند ہم دے ہم بہار

یعنی بلکہ خاک اور مہر اور پانی اور آگ ہی اُسی سے پونجی پاتے ہیں خزان ہی اور بہار ہی۔
سہر دش لایہ کنند این آسمان کہ فرو نگذارم ای حق یک نماں
 یعنی کہ یہ آسمان ہر دم مسکین خوشامد کرتا ہے کہ اسے حق تعالیٰ ایک گھڑی کو مجھے چھوڑ نہیں
 (اور عرض کرتا ہے کہ)۔

استن من عصمت حفظ و است جملہ مطوی عین آں دو دست
 یعنی میرا استون آپ کی حفاظت اور بچاؤ ہی ہے تمام چیزیں اُن دونوں ہاتھوں کی قوت
 میں لپٹی ہوئی ہیں یعنی تمام موجودات تحت قدرت میں ہیں جیسا کہ ظاہر و باہر و اور پاتے ہیں کہ
 ویں زمین گوید کہ دارم برقرار ایکہ برآیم تو کردستی سوار
 یعنی اور یہ زمین کہتی ہے کہ اے وہ ذات جس نے کہ مجھے پانی پر سوار کیا ہے مجھے برقرار رکھنا
جملگان کیسہ ازو برد و خشتند وادن حاجت ازو آموختند
 یعنی سب نے اُسی سے تھیلی سی ہے اور حاجت کا دینا اُسی سے سیکھا ہے یعنی دنیا میں
 جو ایک شے دوسری حاجت روائی کرتی ہے یہ سب اُسی سے سیکھا ہے کہ اُس نے ان سب کو
 عطا کی ہے۔ اور پھر یہ سب اور دیکھو اُسی کے حکم سے نفع پہونچا رہے ہیں۔

ہر بنے زویرا اور وہ ہرات استعینوا من صبر اور الصلوا
 یعنی ہر بنی اُنکے پاس سے حکم لایا ہے کہ اُس سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ مطلب یہ کہ
 سب انبیاء ہی حکم لائے ہیں کہ حق تعالیٰ سے بذریعہ صبر و صلوة کے مدد چاہو اور اُسی سے مدد
 و حاجت روائی کو طلب کرو۔

ہیں ازو خواہید نے از غیاو آب و یک جو جو در خشک جو
 یعنی ہاں اُسی سے مانگو اس کے غیر سے مت مانگو اور پانی کو دریا میں تلاش کرو۔ خشک ندی میں
 مت تلاش کرو یعنی اپنی جول کو اُسی کے آگے پیش کرو دوسروں کے آگے پیش کرنا فضول ہے
 اسلئے کہ دوسروں کے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ اور اُن کو قدرت ہی کس شے کی ہے جو وہ دیدینے
 لہذا اُسی سے طلب کرو جو دے بھی سکے اُنکے سوا اور تو سب ایسے ہیں جسے خشک ندی ہوتی ہے
 کہ اگر اُن میں سے کوئی پانی لینے لگے تو کیا پانی بچاؤ لگے۔ اسی طرح اگر اُس کے سوا کسی اور سے حوالہ

طلب کرو گے تو کیا وہ حاجت پوری کر دیں گے ہرگز نہیں پھر طلب کرنا فضول اور حماقت ہے۔ آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

وَرِخَوَاہِی اَز دَگر ہِم اود ہد برکت میلش سخا ہِم اوند

یعنی اگر کسی دوسرے سے طلب کرو گے تب ہی دی دیں گے اس کے میلان کے ہاتھ پر سخاوت کو وہی کہیں گے مطلب یہ کہ اگر تم نے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا ہی تب ہی تو وہی عطا کرینگے ظاہر میں یہ دینے والا ہے ورنہ اصل میں تو یہ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے اس ذریعہ سے تمکو دلوا دیا سورنہ اصل میں عطا کرنے والے وہی ہیں تو پھر اصل ہی کی طرف رجوع کرو واسطہ کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو۔

اَنکہ معرض راز زرقاروں کند رو بدو آری بطاعت چہیں کند

یعنی وہ ذات خدا عرض کرنے والوں کو روپیہ سے قارون کر دیتے ہیں تو انہی کی طرف طاعت کیساتھ متوجہ ہو کر کیا کچھ کریں گے مطلب یہ کہ ان کی تو وہ شان ہے کہ قارون جیسے نافرمان اور سرکش کو بھی سقد رمال و دولت عطا فرمائی تھی کہ جسکی انتہا نہیں ہے تو اگر تم اسکی اطاعت کرو گے اور اطاعت کیساتھ اس طرف متوجہ ہو گے تو پھر تمکو وہ کیا کچھ نہ دیگا۔ لیکن یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ جو طبعین ہیں وہ تو اکثر مغلس و قلاش ہی ہوتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہاں صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اعتراض اسلئے واقع ہوا کہ تم نے یہ خیال کر لیا کہ جو ہم نے طلب کیا اور جو ہر وقت طلب کیا اُسی وقت ملے۔ تب تو ملا ورنہ نہیں یہ غلط ہے کیونکہ وہ اصلحت تو از تو بہتر اندہ حق تعالیٰ ہی ان اصلحتوں کو خود اچھی طرح جانتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارے لئے مناسب ہوتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا سخت غلطی ہے اگر دولت ظاہری نہ ملی تو کیا دولت باطنی کچھ کم ہے صرف دعا ہی کا جو ثواب ہے وہی کیا کم ہے خوب سمجھ لو۔ آگے اُس شاعر کے قصہ کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

بار دیگر مشاعر از سوزائے داد رو بسوی آں شہر محسن نہاد

یعنی دوسری مرتبہ اُس شاعر نے انعام کے خیال سے اُس بادشاہ محسن کی طرف توجہ کی یعنی دُعا وہاں چلا۔

ہدیہ شاعر چہ باشد شعر نو پیش محسن آرد و ہند گرد
یعنی شاعر کا ہدیہ ہی کیا ہوتا ہے نئے شعر جنکو کہ (اپنے) محسن کے آگے لاتا ہے اور گردی
رکھ دیتا ہے یعنی محسن کے پاس اس کے انعام کے بدلہ میں گردی کر دیتا ہے۔ کہ وہ اُن اشعار نو
کے بدلہ میں اسکو انعام دیتا ہے غرض کہ وہ اور نئے اشعار ہدیہ میں بھر لیگا۔

محسناں با صد عطا و جود ز رہنما وہ شاعران را منتظر
یعنی سخی لوگ سیکڑوں عطاؤں اور سخاوت اور احسان سے سونے کو شاعروں کا منتظر
رکھتے ہیں مطلب یہ کہ شاعر لوگ تو ہدیہ میں شعر پیش کرتے ہیں اور جو سخی ہوتے ہیں وہ رکھنے
لے روپیہ رکھے رکھتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کب کوئی شاعر آوے اور ہم انکو انعام دیں
پیش شان شعری باز صد تنگ شعر خاصہ شاعر کو گوارا و زعفر
یعنی اُن تنخیوں کے آگے ایک شعر ابرشیم کی سو گھڑیوں سے اچھا ہوتا ہے۔ خاصہ کہ وہ شاعر
جو کہ گڑھے میں سے موتی لاوے مطلب یہ کہ اُن تنخیوں کے نزدیک ایک عمدہ شعر سیکڑوں
من ابرشیم سے بھی عمدہ اور برتر ہوتا ہے۔ اور ایک شعر کے آگے وہ انعام میں بہت کچھ دے
گزرے ہیں۔ چاکر جو شاعر دقیق مضامین بیان کرے اسکی تو اور بھی زیادہ قدر ہوتی ہے۔

آدمی اول حرص نان بود زانکہ قوت نان ستون جان بود
یعنی آدمی اول روٹی کا حرص ہوتا ہے۔ اسلئے کہ روٹی کی غذا جان کے لئے ستون ہوتی ہے
سوئے کسب و سود و جہیل جان نہادہ بر کفشار حرص اہل

یعنی کمانے کی طرف اور غصہ کھڑا اور سیکڑوں حیلوں کی طرف جان کو ہتیلی پر امید و حرص کی
وجہ سے رکھ ہوئے ہیں مطلب یہ کہ انسان بادل تو یہ چاہتا ہے کہ کہیں پیٹ بھر روٹی ملجاوے اسلئے
لے سیکڑوں تدابیر کرتا ہے اور اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر خطرات کا مقابلہ کرے اسکو چال کر لیتا

چوں بناد گشت مستغنی ز نال عاشق نام سے نے مدح شاعران
یعنی جب اتفاقاً روٹی سے بیفکر ہو گیا تو نام کا اور شاعروں کی مدح کا عاشق ہوتا ہے +
تا کہ اصل نسل و را برد ہند در بیان فضل او مہربند
یعنی تاکہ اُسکی اصل اور نسل کو چیل دیں اور اس کے فضل کے بیان میں مہربان رہیں +

تاکہ کروں سرزنجبشی او ہمچو عنبر بودہ در گفتگو
یعنی تاکہ اسکی شوکت اور دیدہ اور انعام بخشی عنبر کی طرح گفتگو میں بودے مطلب یہ کہ اول
انسان مال و دولت رونی کہ چرکیا متلاشی ہوتا ہے اور اسکو سخت سخت مصیبتیں بھر کر حاصل
کر لیتا ہے۔ پھر جب یہ اسکو حاصل ہو جاتا ہے تو اسکو اسکی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی میری تعریف
کرے اور میرے باپ دادا اور اولاد کی مع سرائی کرے تو میں اسکو انعام و اکرام دونوں میری
سخاوت اور امارت سبکو معلوم ہو جاوے۔ اور پھر لوگ میری خوب مع سرائی کریں۔ غرض کہ جب
کسی کے پاس مال و دولت یا کوئی کمال ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسکی تعریف کریں
اور اسکو دیکھیں اسلئے امر ایسی اپنی تعریف کے مشتاق ہوتے ہیں آگے اسکی وجہ اصلی بیان
فرماتے ہیں کہ۔

خلق ما بر صورت خود کرد حق و صف ما از وصفائے گیر سبق
یعنی حق تعالیٰ نے ہمکو اپنی صورت (صفت) پر پیدا فرمایا ہے تو ہمارے اوصاف اس کے
اوصاف سے سبق لیتے ہیں۔

چونکہ آں خلاق مع و شکر جو است آدمی را مع جوئی نیز خواست
یعنی جبکہ وہ خالق مع اور شکر کا خواہاں ہے تو آدمی کو ہی مع کے ڈھونڈنے کی فطرت ہے
مطلب یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ انسان جو مع کا خواہاں ہوتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان کو
حق تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اور حق تعالیٰ بندہ کی حمد و شکر کرنے سے ہی خوش ہوتے
ہیں جیسا کہ حدیث و قرآن سے جا بجا ثابت ہے اس لئے انسان ہی اپنی تعریف شکر و حمد بظہر حق
ہونے کے خوش ہوتا ہے۔

خاصہ مرد حق کہ در فضل حسبت پر شود زان پا چوں خیک دست
یعنی خاصہ مرد حق جو کہ فضل میں چپت ہے وہ اس ہوا سے درست مشک کی طرح بھرجاتا ہے
مطلب یہ کہ یوں تو ہر انسان اپنی مع سرائی سے خوش ہوتا ہے مگر جو شخص کہ مرد حق ہوتا ہے
وہ اس سے بہ نسبت دوسروں کے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسلئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ تعریف صنائع
کی ہے میری تعریف ہے ہی نہیں۔ لہذا اسکو اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور وہ یہ سچا

اور ان کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے +

ورنبا شد اہل زبان باد دروغ خیک بیدریست اگر گید دروغ

یعنی اور اگر اہل نہ تو اس جھوٹی ہوا سے بھٹی ہوئی مشک ہے کب فروغ پاسکتی ہے مطلب یہ کہ اگر وہ شخص اہل الشریع سے نہیں ہے بلکہ عوام میں سے ہے تو اسکی مثال بھٹی ہوئی مشک کی ہی ہو کہ جس طرح اسکو ہوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آسمیں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسکو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگے ایک مضمون بیان کر کے اسکو ثابت فرمائے ہیں کہ۔

ایں مثل از خود نکفتم لے رفیق سرسری شتو چو اہلی و مضیق

یعنی لے رفیق میں نے یہ مثال اپنی طرف سے نہیں دی تو تو اگر اہل ہے اور ہوشمند ہے تو اسکو سرسری طور پر مست سن۔

این ہمیر گفت چون شنید قبح کہ چرا فربہ شود احمد بہ مدح

یعنی یہ بات بغیر صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جبکہ یہ اعتراض سنا کہ احمد صلے اللہ علیہ وسلم سے بھولتے کیوں ہیں مطلب یہ ہو کہ ہم نے جو بھٹی ہوئی اور سالم مشک کی مثال دی ہے یہ مثال اپنی طرف سے نہیں دی۔ بلکہ جب کفار نے حضور مقبول صلے اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو اپنی تعریف پر خوش کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی تھی۔ یہ حدیث ممکن ہو کہ مولانا کی نظر سے کہیں گزری ہو یا کسی حدیث کی روایت بالمعنی فرمائی ہو ورنہ یہ حدیث کہیں اپنی نظر سے نہیں گذری غرض کہ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ اہل اللہ بوجہ اس کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصنوع کی تعریف عین صانع کی تعریف ہے، مدح سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جو اہل اللہ نہیں ہیں وہ بوجہ مظہر ہونے کے خوش تو ہوتے ہیں مگر ان کو خوشی کم ہوتی ہے اس لئے کہ ان کی نظر دوسری طرف تو نہیں ہوتی۔ آگے پھر اسی شاعر کا قصہ ہے کہ۔

رفت شاعر سوئے آل شاہ و بیز شعر اندر شکر احسان کان نرد

یعنی شاعر اس بادشاہ کے پاس گیا اور احسان (سابق) کے شکریہ میں ایک قصیدہ لکھ کر لایا کیونکہ وہ (احسان) ہمارا نہ تھا مطلب یہ کہ اس پہلے انعام و اکرام کے شکریہ میں ایک قصیدہ

اگر دوبارہ پیش کر نیکی لئے لیگیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔
محسنان مردند و احسان باہما لئے خنک آنرا کہ اس مرکب براند
 یعنی احسان کرنے والے تو مر گئے اور احسان رہ گئے۔ اچھا ہے وہ جس لئے کہ یہ (احسان کا)
 مرکب چلا یا۔

ظالمان مردند و ماندان ظلمہا وائے جانے کو کند مکر و دعا
 یعنی ظالم لوگ تو مر گئے اور ظلم باقی رہ گئے تو اس جان پر افسوس ہے جو کہ مکر و دعا کرے۔ مطلب
 یہ کہ محسن اور ظالم سب مر جاتے ہیں اور دونوں کا نام باقی رہتا ہے۔ مگر خوش نصیب اس کے
 جس نے لوگوں پر احسان کئے اور اس کا نام احسان کے ساتھ باقی رہا اور نہایت بد نصیب
 وہ جس کا نام ظلم سے باقی رہا۔ آگے اس مضمون کو حدیث سے ثابت فرماتے ہیں کہ۔
گفت پیغمبر خنک آنرا کہ او شد ز دنیا ماند از و قفل نکو
 یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اچھا ہے جو دنیا سے گزر گیا اور اس سے
 اچھے کام رہ گئے۔

مرد محسن لیک احسانش نمود نزد ہر دان بین لسان نیست خود
 یعنی محسن تو مر گیا لیکن اس کا احسان نہیں مرا۔ خدائے تعالیٰ کے نزدیک دین و احسان
 نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ احسان کرنا خواہ قلیل ہو اور دین کی بات کرنا خواہ بظاہر چھوٹی ہی
 سی ہو خدا کے نزدیک بہت بڑی قدر کی چیزیں ہیں انکو حقیر جان کر ترک مت کرو۔ کہ یہ بظاہر
 چھوٹی نہیں مگر اچھے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔

نام نیک اور فعل نیکان پس مرد ستا و یقین نیک عیاں
 یعنی اس (محسن) کا نام اس کام (نیک) ہی کی بدولت جانو تو خوب جان لو کہ وہ (نیک)
 کام (یعنی احسان) مرا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو محسن کی نیک نامی اس احسان ہی کی بدولت
 ہے کہ آج محسن موجود نہیں ہے مگر اس کا نام ہے اور نام ہے اس احسان کی بدولت۔ لہذا معلوم
 ہوا کہ وہ احسان ہی باقی ہے۔ آگے ظالم کے ظلم کے باقی رہنے کو بیان فرماتے ہیں کہ۔
وائے آنکو مرد و عصیانش نمود تاناہ نیداری مگرک و جان برد

یعنی افسوس و اسپر جو کہ مر گیا اور اس کے عصیان نہ مرے تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ وہ موت ہی جان (رچا) لے گیا۔ مطلب یہ کہ جو ظالم تھا وہ مر گیا اس کے ظلم کا نام باقی ہے۔ کہ فلاں نے یہ ظلم کیا فلاں ظلم کیا تو دیکھو اس کے وہ ظلم بھی باقی ہیں اور آپر آنا مرتب ہو رہے ہیں اس مرتبہ سے وہ چھوٹا نہیں بلکہ اور زیادہ بتلا ہو گیا۔ غرض کہ محسن اور ظالم دونوں کا نام باقی رہتا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ احسان و ظلم بھی باقی رہتا ہے تو چونکہ اس شاعر پر جو احسان ہوا تھا وہ بھی باقی تھا اس لئے یہ اس کے شکر میں ایک قصیدہ لکھ کر لے گیا۔ اسی کا قصہ ہے فرماتے ہیں کہ۔

ایں رہا کن زانکہ شاعر بر گزر دام دارست قوی محتاج ز

یعنی اس (احسان و ظلم کے بیان) کو چھوڑو کہ وہ شاعر راستہ میں قرضدار اور روپیہ کا بہت محتاج ہے مطلب یہ کہ اس شاعر کا قصہ جلدی سے بیان کر دو اور اس کو بادشاہ تک پہنچا دو۔ تاکہ اس کو روپے ملجاویں۔

برادشاہ شاعر سوئے شہر یار بر امید بخشش و احسان یار
یعنی شاعر بادشاہ کے پاس پار سال کے احسان و بخشش کی امید پر قصیدہ لے گیا۔

ناز میں شہری پر از و در دست بر امید و لوئے اگر ارم خست
یعنی ایک نازک قصیدہ جو کہ درنا سفتہ سے پر تھا پہلے اگر ارم کی امید اور توقع پر (لے گیا) شاہ ہم پر جوئے خود گفتش زار جو چنیں بد عادت آن شہر یار

یعنی بادشاہ نے بھی اپنی عادت کے موافق اس کو ہزار (روپیہ دینے کو) کہا چونکہ اس بادشاہ کی عادت تھی۔ مطلب یہ کہ بادشاہ کی چونکہ عادت تھی کہ وہ شاعروں کو ایک ہزار روپیہ نعام دیا کرتا تھا اس لئے اس نے عادت کے موافق کہا کہ ایک ہزار روپیہ اس شاعر کو دیدو۔

لیکلیں بار آن زیر پر ز جود بر براق عز و دنیا رست بود
یعنی لیکن اس مرتبہ وہ سختی و زیر عزت کے براق پر دنیا سے جا چکا تھا مطلب یہ کہ اس پہلے سختی و زیر کا انتقال ہو چکا تھا اور۔

بر مقام او وزیر نورس گشتہ لیکن سخت و در خم خستیں

یعنی اس وزیر کی جگہ پر ایک نیا وزیر حاکم ہوا تھا لیکن نہایت بے رحم اور حسیں تھا۔ یعنی وہ وزیر بھی قوم چکا تھا اور ایک دوسرا وزیر اس کی جگہ پر گیا تھا۔ مگر یہ دوسرا وزیر بھی بخیل تھا۔ لہذا اس نے یہ سن کر کہ اس شاعر کو ایک ہزار روپیہ دیدیہ کہا کہ۔

گفت ای شہ خرمہا داریم ما شاعری را بنود این شش سہرا

یعنی بولا کہ اے بادشاہ ہم کو بہت سے خرچہ کی ضرورت ہے تو ایک شاعر کیلئے یہ شش لالہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہم کو بہت سے اخراجات درپیش ہیں اور روپیہ کم ہے ایک شاعر کو جو کسی مصروف کام میں ہو اور ملکی کام کچھ ہی نہیں کر سکتا اس قدر انعام دینا چاہیے کہ اس میں من بربع عشر اس ای مختلف مردم شاعر خوش و راضی نہم

یعنی حضور میں اس انعام میں چالیسویں حصہ پر شاعر کو خوش اور راضی کر دوں گا۔ یعنی اس وزیر نے کہا کہ اسکو میرے سپرد کر دیجئے میں بچائے ایک ہزار کے اس کو کل پچیس روپیہ دیکر خوش کر دوں گا۔

خلق گفتندش کہ او از پیشست وہ ہزار یزید دلاور بردہ است

یعنی لوگوں نے اس وزیر سے کہا کہ وہ شاعر پہلے ظل الشتر سے دس ہزار لے چکا ہے۔ بعد شکر کھا کھائی جوں کند بعد سلطانی کہانی جوں کند

یعنی شکر کھانے کے بعد کھا کھا دے۔ اور بادشاہی کے بعد گدا کی سطح کرے مطلب یہ کہ لوگوں نے اس وزیر سے کہا کہ میاں پہلے اس شاعر کو حضور سے ایک قصیدہ پر دس ہزار انعام مل چکا ہے اور اب کل پچیس روپیہ پر کس طرح خوش ہو جاوے گا۔ اس کا حق تلف کرتے ہو۔ اسکو شکر آگے وہ وزیر کہتا ہے کہ۔

گفت بفشارم ورا اندر فشار تا شود زار و نزار از انتظار

یعنی اس وزیر نے کہا کہ میں اسکو دباؤ لگا بہاں تاک کہ وہ انتظار میں زار و نزار ہو جاوے گا۔ آنکہ از خاکشن ہم از راہ سن و ارباید بچو گلبرگ از چین

یعنی اسوقت اگر میں اسکو خاک راہ (بھی) دیدوں گا تو (وہ اسکو اس طرح) لپکاویگا۔ اس طرح کہ چین سے گلبرگ کو مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ میں اسکو اس قدر ڈانک دوں گا کہ اس کے بعد اسکو

جو کچھ بھی لجا دیگا وہی غنیمت معلوم ہو گا اور کتنا ہے کہ۔

ایں یمن بگذا رکستادم درین گز تقاضا کر بود ہم آتش
یعنی (اسے بادشاہ) اس امر کو میسر سپرد کر دیجئے کہ میں آئیں استادوں اگرچہ تقاضا کرتا
آتش کا یہ کالا ہو۔ مطلب یہ کہ تقاضا کرنے والا خواہ کتنا ہی سخت ہو مگر میں اسکو اس قدر تیزی
سے ملاؤں گا کہ وہ بہت تھوڑے پر قانع ہو جاوے گا۔ اور کتنا ہے کہ۔

از ترمیا گریہ پر دتا شریے نرم گرد و چوں بہ سیندا ورا
یعنی اگرچہ شریا سے ترمی تک اُسے وہ نرم ہو جاوے گا جب مجھے دیکھے گا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ وہ تقاضا
اس قدر تیز ہو کہ زمین سے آسمان تک اسکی تیزی بہو تختی ہو مگر جب وہ مجھے اور میری تیزی کو دیکھے گا
تو میرے آگے اسے بھی نرم ہی ہونا پڑے گا۔ آگے بادشاہ جواب دیتا ہے کہ۔

گفت سلطان شرف فرماں تر است لیک شادش کن کہ نیکو گوئی است
یعنی بادشاہ نے اُس سے کہا کہ مجھے اختیار ہے لیکن اسکو خوش کر دیجو کہ ہمارا حق ہے مطلب
یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں نے تجھے اختیار دیا جو تیرا دل چاہے اسکو دیدے اور طرح چاہے کہ
مگر یاں اس قدر اور کتنا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اسکو خوش کر دیتا اسلئے کہ وہ ہمارا نام لیا ہو۔ بدل
ہو کر نہ جاوے۔ بادشاہ کی اس بات کو سنکر آپ فرماتے ہیں کہ۔

گفت اور او دو صد چوں و گدا تو یمن بگذا رفارغ شو شہا
یعنی اُس وزیر نے کہا کہ اسکو اور اس جیسے دو اور فقیروں کو حضور میری سپرد کر کے بیفکر ہو جایا کریں
جنس اور او چو او سہ صد تیرا تو رہا کن با من یمن بگذا
یعنی اسکو اور اس جیسے لاکھوں کو آپ میرے سپرد کر کے الگ ہو جایا کیجئے مطلب یہ کہ
اُس وزیر نے کہا کہ حضور ایسوں کو میرے سپرد فرما کر بیفکر ہو جایا کریں میں ایسے لاکھوں کو بنادیا
کرؤں گا اب چونکہ شاہی حکم تو مل ہی چکا تھا بس اب اُس نے اپنی تدبیر شروع کر دی۔

بس فگندش صبا اندر انتظار شد زمستان دے و آمد بہار
یعنی بس وزیر نے اسکو انتظار میں ڈالا (یہاں تک کہ) جاڑے اور دے کا مہینہ گزر گیا۔
اور (موسم) بہار آگئی مطلب یہ کہ جب شاعر کو بھی معلوم ہو گیا کہ انعام وزیر صاحب سے ملے گا

تو اس نے اُن سے عرض کرنا شروع کیا اُنھوں نے اُسکو ملانا شروع کیا کبھی کبھی اکل آتا وہ
 آیا تو حقیقی موکے ملتے ہی نہیں ملے بھی تو پھر نالہ دیا غرض کہ کم از کم ایک ششماہی تو واسطیٰ گزری
 شاعر ش چند اندک حاجت کے نمود صابش در و عدہ حیلہ می فروز
 یعنی شاعر جتنا اُس سے حاجت ظاہر کرتا دیر اُس سے حیلہ میں زیادتی کرتا تھا مطلب یہ کہ
 شاعر جتنا تقاضا کرے اسقدر اود ہر سو وہ وزیر حیلے کرتا تھا۔

شاعر اندر انتظارش پیر شد پس زبوں اس غم و تدبیر شد
 یعنی شاعر اُسکے انتظار میں بڑبا ہو گیا اور غم و تدبیر سے عاجز ہو گیا۔ مطلب یہ کہ انتظار کرتے
 کرتے ایک مدت دید گزری مگر اُس بندہ خدا نے نہ دینا تھا نہ دیا تو شاعر نے
 آخر ایک دن جھلا کر کہا کہ۔

گفت اگر زرتہ کہ دشنام دہی تارہد جانم تر باشم رہی
 یعنی اگر روپیہ نہیں تو مجھے کافی روپے تاکہ میری جان بھولے میں تمھارا غلام ہوں مطلب
 یہ کہ میان اگر انعام دینا نہیں ہے تو یہی کہدو کہ ہم نہ دیں گے کہ تمھارے اس کہنے سے کچھ آئے
 ہی گا یعنی وہ الفاظ برے بھلے جو مجھے کہو گے چلو وہی ملجاؤ بیٹے تو مجھے اس انتظار کی کوفت
 تو ہوگی مجھ اس سے جھٹکا راہو جاو لگا۔ اور مجھے آپکا بڑا احسان ہوگا۔ کہ مجھے ایک طرف کر دو کہ
 الیاس احدی الراحتین۔

انتظارم کشت بارے گوہر تارہد اس جان مسکین از گرو
 یعنی مجھے تو انتظار کرتے مار ڈالو ابھی کہدے کہ جاننا کہ میری جان مسکین گروی ہوئے
 چھوٹے یعنی میں جو ہیں کاہور ہانہ گم جا سکوں امید انعام میں اور نہ یہاں انعام ملے
 تو اس سے تو اگر انکار کر دے تو چلو جان ایک طرف تو ہو۔

بعد از انشاد ربیع عشر آل ماند شاعر اندر اندیشہ گراں
 یعنی اسکے بعد اُسکو اُس (انعام و عود) کا چالیسواں حصہ دیدیا تو شاعر ایک گری سوچ
 میں رہ گیا (اور کہنے لگا کہ)

کا پنچناں نقد و چنان بسیار بود اینکہ دیر اشگفت دستہ خار بود

یعنی کہ وہ ایسا لقا اور اس قدر زیادہ تھا اور یہ کہ دیر میں کھلا ایک کانٹو نکا دستہ تھا۔ طلب
یہ کہ چونکہ امر اس کے یہاں انعام وغیرہ ملازمین وغیرہ کی معرفت دلایا جاتا ہے اس دیر اول
نے بھی اور اس نے بھی اس کو انعام دلوادیا۔ مگر شاعر نے شاید دونوں میں سے کسی کو دیکھا
نہ تھا اور لوگوں سے جنگی رسائی وہاں تک تھی تقاضے کیا کرتا ہوگا۔ اب وہ اُن جیسے پیہ
کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہ میان پہلے تو اتنا اتنا ملا تھا اور جلدی مل گیا تھا۔ اور لکے جو دیر
ہو رہی تھی تو میں تو سمجھتا تھا کہ اب کے اور زیادہ ملیگا۔ مگر یہاں تو کچھ بھی نہ ملا۔ آخر اس کا
سبب کیا ہے یہ سن کر لوگوں نے اس سے کہا کہ۔

پس بگفتندش کہ آں دستوراد رفت از دنیا خدا مردش ہاد
یعنی لوگوں نے اس شاعر سے کہا کہ وہ جو اندر دینی دنیا سے چلا گیا خدا اس کو جزا خیر دے
کہ مضاعف زوہمی شد آن عطا کم ہی افتاد در بخشش خطا
یعنی اسی کی وجہ سے وہ انعام دو گنا ہوا تھا اور بخشش میں خطا کم واقع ہوتی تھی۔
ایں زماں اور رفت و احسان نہ بد او بمر داحق ولے احسان نہ بد
یعنی اس وقت وہ تو چلا گیا اور احسان کو نہیں لے گیا وہ تو ضرور مر گیا لیکن احسان نہیں مرا۔
رفت از ما صاحب دو رشید صاحب کلم درویشان رسید
یعنی ہمارے پاس سے بخشش والا اور نیک بخت چلا گیا اور فقیر و فکی کمال پہنچنے والا ہوا
مطلب یہ کہ لوگوں نے اس شاعر سے کہا کہ بھائی پہلے جو تو آیا تھا تو ایک ذریعہ نامرستی اور
نیک بخت تھا اب اس کا تو انتقال ہو گیا مگر اسکے احسان کو تو اب بھی موجود ہیں وہ تو عمر
مگر احسان نہیں مرے اور اب یہ دوسرا ذریعہ جو اس آگیا ہے اب تو جو ملجاوے غنیمت
جان اور لوئے کہ۔

رو بگیل ایں راؤز نیجا شب گریز تا نگیرد با تو ایں صاحب تیز
یعنی جا اس کو لے لے اور راتوں رات بھاگ جاتا کہ یہ ذریعہ جیسے جھگڑا نہ کرے۔
ما بصد حلیت از و ایں ہدیہ را بستدیم لے بخیر نہ حد ہا
یعنی ہم نے سیکڑوں حیلوں سے اس انعام کو اس سے لے لیا ہے۔ اے ہماری کوشش سے

تجربہ یعنی اُن لوگوں نے کہا کہ میاں بڑی کوششوں سے اور کہ مستکہ تو یہ انعام بھی تجھے دلواد
تجھے کیا خبر کسی کیسی مشکلوں سے وصول کیا گئیں ہی کو غنیمت سمجھ اور لیکر بھاگ جاو نہ ممکن
ہے کہ وہ تجھے اسکو بھی چھین لے۔

رو بدیشاں کرد و گفت از کجا آمدی گو سیدے عواں

یعنی اُس شاعر نے اُنکی طرف توجہ کی اور بولا کہ یا رویہ وزیر کہاں سے آیا ہے ذرا بتاؤ تو۔
چیت نام ایں وزیر جامہ کن قوم گفتندش کہ نامش بہمن
یعنی اس کفن کھسوک وزیر کا نام کیا ہے کہا کہ اسکا نام بھی حسن ہی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں
سے اُس شاعر نے پوچھا کہ میاں یہ ظالم وزیر کہاں سے آہ اور اسکا نام کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ
میاں یہ اُنسی کا ہمنام ہے یعنی اسکا بھی نام حسن تھا اور اسکا بھی نام حسن ہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ
گفت یارب نام اُن نام ایں چوں یکے آمد رنج اور یں
یعنی اُس شاعر نے کہا اے اللہ اسکا نام اور اسکا نام کیونکر ایک ہو گیا ہے۔ اے اللہ
افسوس ہے۔ مطلب یہ کہ اے اللہ اسکا افسوس ہے کہ اس جیسا بد بخت کجخوس اُس کا
ہمنام کس طرح ہو گیا۔

اں حسن نامی کہ از یک کلکاو صد وزیر و صاحب مد جو جو

یعنی وہ ایک حسن نام والا (تو ایسا تھا) کہ اسکے قلم سے سیکڑوں امیر و وزیر بخاوت کے
متلاشی آتے تھے۔

ایں حسن کہ زرش زرشاں حسن می توان با فیادے جان صدر بن

یعنی یہ حسن اس حسن کی بڑی ڈاڑھی سے ایجان سیکڑوں رسیاں بن سکتی ہیں مطلب
یہ کہ ایک تو وہ حسن تھا کہ اسکے دست نگر سیکڑوں امیر و وزیر تھے اور ایک یہ لہذا یہ حسن
ہے کہ ڈاڑھی تو اسقدر لمبی کہ چاہئے رسی بانٹ لو اور حرکتیں ایسی نالائق۔ اور کہتا ہے کہ۔

پر چنین صاحب چو شہ صغاکند شاہ و ملکش را بدر رسوا کند

یعنی ایسے وزیر کی جنب بادشاہ تھے تو بادشاہ کو اور اسکے ملک کو ہمیشہ رسوا کرے
مطلب یہ کہ اگر امیروں کی بادشاہ سنیں گے تو بخت بادشاہ کو اور اسکے ملک کو سبکوید نام

کر دیگا۔ اسلئے کہ یہ کچھ سی کر گیا اور وہ منسوب ہو کی بادشاہ کی طرف۔ تو دیکھو اوپر جو مولانا نے فرمایا تھا کہ ”دور میان ہر دو شان فرقیست نیک“ وہ ثابت ہو گیا۔ کہ دیکھو اس حسن میں اور اس حسن میں کس قدر فرق تھا حالانکہ نام دونوں کے ایک ہی تھے۔ یہاں چونکہ کہا ہے کہ نالائق وزیر کے قول پر عمل کرنے سے بادشاہ بھی بے نام ہوتے ہیں تو آگے اس وزیر کو ہامان وزیر فرعون سے اور اس بادشاہ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اس بادشاہ نے اس وزیر کا کہا مانا تو یہ بدنام ہوا اسی طرح فرعون نے جو ہامان کا کہا مانا تو وہ بھی خراب و بر برا ہوا۔

بادشاہ کی مروت کے فاسد کرنے میں اس وزیر کی بددلی کا

ہامان وزیر فرعون کے مشابہ ہونا

چند آں فرعون می شذرم قرام چون شنید و اور مونی آن کلام
یعنی فرعون اکثر نرم اور مطیع ہو جایا کرتا تھا جبکہ وہ مونی علیہ اسلام کے اس کلام کو سنتا۔
آں کلامیکہ بدادے سنگ شیر از خوشی آن کلام بے نظیر
یعنی وہ کلام کہ اس کلام بے نظیر کی عمدگی کی وجہ سے پتھر بھی دودھ دینے لگے مطلب یہ کہ جس کلام کی یہ شان ہے کہ اسکو سنگ پتھر بھی نرم ہو جاوے اور انہیں سے بھی دودھ نکل آئے یعنی کلام حق تو اسکو سنگ فرعون تو اکثر نرم ہو جاتا تھا اور ظاہر نظر میں انکی حالت سیویں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہو جاویگا۔

چوں یہ ہاماں کہ وزیرش بود او مشورت کردی کہ کنیش بود او
یعنی جب ہامان سے جو کہ اسکا وزیر تھا اور جسکی خصلت کینہ دہی تھی مشورہ کرتا۔
چوں بہ ہاماں مشورت کرنے راں مانعش گشتے مدام آن سخت حال
یعنی جب آپس ہامان سے مشورہ کرتا تو وہ سخت جان ہمیشہ اسکو مانع ہوا کرتا (ملاحظہ کیوں کہ کتاب)۔

پس بجفتے تا کنوں بودی خدیو بندہ گردی تنہ پو شے را بر یو
یعنی پس اس سے کہتا کہ اب تاک تو بادشاہ تھا اور (پھر) ایک کبیل پوش کا دھوکہ سے غلام ہو گیا
یعنی آست یوں سمجھا کہ میاں اب تاک تو تم بادشاہ ہو اور اگر انکی مان لو گے تو پھر یہ تیر حکم ہو جاتا

اور تم تابع ہو جاؤ گے اور تابع بھی کسی پہلے آدمی کے نہیں ایک کبل پوش فقیر کے تابع ہو گے بڑے شرم کی بات ہے۔

ہیچو سنگ منجنیق آمدے آں سخن بر شیشہ خانہ اور دے
یعنی وہ بات ایک گوبیس کے پتھر کی طرح آئی اور اس فرعون کے شیشہ خانہ (دل) پر لگتی۔
ہر چہ صدر و زان حکیم خوش خطاب سناختے در یکدم او کرے خراب
یعنی کہ وہ حکیم خوش خطاب سوداں میں جو بناتے وہ ایک دم میں اسکو خراب کر دیتا۔ مطلب یہ کہ
موتی علیہ السلام جو بند و نصل کر کے ایک مدت میں اسکو کچھ راہ پر لاتے وہ کجنت ہماراں یکدم
میں سارا مینا بنایا لکھ بگاڑ دیتا۔ اسلئے کہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ ساری عزت اور جاہ و بر باد ہو کر
بس اسکا تصور اسکو اُن ساری باتوں سے پھیر دیتا تھا اور اس طرح اُس وزیر کا کتنا ماننا و رنج
کو خراب و بر باد کرتا تھا۔ آگے مولانا خود انسان کے اندر ایک وزیر بتاتے ہیں کہ جبکا کمانا نوکی
وجہ سے یہ حضرت انسان بھی خراب ہو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ۔

عقل تو مغلوب ہو گیا است در وجود رہزن راہ خدا است

یعنی تمہاری عقل و زیر خواہش نفسانی کے تابع ہو رہی ہے (اور وہی وزیر یعنی خواہش نفسانی)
تیسکو وجود میں راہ خدا کے رہزن ہے۔

ناصحے رہائے نیندت دہد آں سخن را اولفن طرے ہند

یعنی کوئی اندر والا ناصح تجھے نصیحت کرتا ہے تو اُس بات کو وہ وزیر (خواہش نفسانی) ایک
طرف رکھ دیتا ہے۔

کاین خبر جاہلیست ہیں از جاہل مشو نیست چندان باخ و آشنید مشو

یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں جگہ سے مرت جا۔ (یہ بات) اتنی نہیں ہے ہوشمیں آفریفہ نہ ہو۔
یہ کہ تیری عقل پر خواہش نفسانی جو کہ وزیر کی طرح ہے غالب ہو رہی ہے اور اسکا غلبہ اس حد تک
ہو چک گیا ہے کہ اگر اب کوئی اندر والا تم کو نصیحت کرتا ہے تو وہ خواہش نفسانی نکلو اس طرح
بگاڑ دیتی ہے کہ میاں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے اس میں عزت و آبرو کا نقصان ہے۔ مال کا نقصان
ہے اسلئے اس ناصح کی نہ سنتا چاہئے اور کہتا ہے کہ یہ بات اس قدر اہم تو ہے نہیں مگر اس نے

فضول بھی اسکو اسقدر راہم نہا دیا ہے لہذا تم کو چاہئے کہ اسکی پرواہ نہ کرو۔ اور اپنی حالت پر قائم رہو۔ نہیں اسکے فریب میں آکر اور اسیر شدہ ہو کر اسکی ماں بہت لینا۔ اس طرح شکوہ بکا کر راہ حق سے روکتا ہے۔ تو دیکھو بھاری عقل جو بادشاہ کی طرح نفس پر حاکم ہونا چاہئے تھی وہ اس سے مغلوب ہو گئی ہے کہ اسکو بکا کر راہ حق سے دور کر دیتی ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ

دائے آن شہ کہ وزیرش این بود **جائے ہر دو دوزخ پر کیس بود**

یعنی اس بادشاہ پر افسوس ہے کہ اسکا یہ وزیر ہر دونوں کی جگہ دوزخ پر گئیں ہوتی ہے یعنی جس بادشاہ کا وزیر ایسا بد خواہ بادشاہ کی حالت بھی قابل افسوس ہے کہ دونوں دوزخ میں جاویں گے۔

شاد آن شاہ ہے کہ اور دستگیر **باشند اندر کار چوں آصف وزیر**

یعنی وہ بادشاہ خوش نصیب ہے کہ اگر کا دستگیر کام میں آصف وزیر کی طرح ہو۔

شاہ عادل چوں قرین و شود **نام اولود علی نور این بود**

یعنی جب اس وزیر کا ساتھی عادل بادشاہ ہو تو اسکا نام نور علی نور ہو۔

چو سلیمان شاہ چوں آصف وزیر **نور بر نور مست غنیمت عجبیر**

یعنی سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ ہو اور آصف جیسا وزیر ہو تو نور علی نور ہے اور عجبیر عجبیر ہے مطلب یہ کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ عادل تھے ہی مگر چونکہ انکے وزیر کا رضی اللہ عنہ بھی کامل تھے ملک کا انتظام خوب ہوا اور دونوں ملکر نور علی نور کے صدق ہوئے

شاہ فرعون و چو ہامانش وزیر **ہر دور این بود ز بد بختی گزیر**

یعنی فرعون تو بادشاہ اور ہامان جیسا وزیر ہو تو دونوں کو بد بختی سے چارہ نہو۔

پس بود ظلمات بعض فوق بعض **لے خرد یار و نہ دولت زو عرض**

یعنی پس (صدق) ظلمات بعض ہا فوق بعض کے ہوں گے اور قیامت کے دن نہ عقل ساتھی ہوگی اور نہ دولت مطلب یہ کہ دیکھو اگر فرعون جیسا بادشاہ اور ہامان جیسا وزیر ہو تو پھر دونوں کے دونوں بد بخت اور صدق ظلمات بعض ہا فوق بعض کے ہونگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

من ندیدم جز شقاوت کلام اگر تو دیدستی رساں از من سلام
یعنی میں نے تو لئیوں میں سوائے شقاوت کے دیکھا نہیں (اے مخاطب) اگر تو نے دیکھا
تو میرا سلام کہ دنیا مطلب یہ کہ میاں بہتے تو لئیوں میں جنہیں سے بعض کا بھی ذکر ہوا ہے
شقاوت ہی دیکھی۔ اور ان لوگوں کو شقی ہی دیکھا اور انہیں سعادت کا تو کہیں نام بھی نہ پایا
اور اگر تم نے کہیں ان لئیوں میں سوائے شقاوت کے اور کچھ بھی دیکھا ہو تو ذرا اس سے ہمارا
سلام بھی کہ دنیا اس کہنے سے براہ مذاق یہ بتلانا مقصود ہے کہ میاں اسکے سوا اور کوئی
بات ان میں ہوتی ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہیچو جاں با شد شہ خصا بوجل عقل فاسد روح را آرد بہ نقل
یعنی بادشاہ توجان کی مثل ہوتا ہے اور وزیر عقل کی طرح تو عقل فاسد تو روح کو (صدا کرتے)
منتقل کر ہی دیگی مطلب یہ کہ بادشاہ و وزیر کی مثال روح اور عقل جیسی ہے۔ تو جسطح عقل فاسد
روح کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح وزیر بادشاہ کو بد بخت اور بد نام کر دیتا ہے اور پھر
نفس وزیر ہے اور عقل بادشاہ کی طرح۔ تو اس وزیر بد کو بادشاہ پر غالب مارت آئے دو۔ اور
اسکے کہنے پر مرت جلو ورنہ بچتا وگے آگے اسکی ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آن فرشتہ عقل چون ہاروت سحر آموز دو صد طاغوت
یعنی وہ فرشتہ عقل جب ہاروت ہو گیا تو دو مو شیطانون کیلئے سحر سکھائی دلا ہو گیا۔ مطلب
یہ کہ دیکھو ہاروت ماروت جو فرشتے تھے اور عقل کی طرح پاک و صاف تھے جب ان پر
خو اہش نفسانی غالب ہوئی تو آخر جو ان کا حشر ہوا معلوم ہے۔ اور وہی فرشتے سحر
سکھائی دلائے ہو گئے جو کہ صریح کفر تھا عرض جو ہوا اس خو اہش نفسانی کے غلبہ ہی کی وجہ سے
ہوا اور اس سے قبل بھی عرض کر دیا گیا ہے اور اب بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ہاروت ماروت
کا قصہ مولانا نے جہاں نقل کیا ہے بنا علی المشہور نقل کیا ہے۔ ورنہ اصل میں یہ قصہ محض
غلط ہے اسکی کوئی بھی اصل نہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ خو اہش نفسانی کے غلبہ سے خیالی
آتی ہے تو آگے نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

عقل جزوی را وزیر خود مگیر عقل کل را سازای سلطان وزیر

یعنی اس سلطان عقاب جزوی کو اپنا وزیر مرست بنا۔ عقل کلی کو وزیر بناؤ۔
 مرہو را تو وزیر خود مساز کہ بر آید جان پاکست از نماز
 یعنی خواہش نفسانی کو اپنا وزیر مرست بنا۔ کہ تیری جان پاک نمازت نکل آوے مطلب
 یہ کہ تم عقل جزوی کے تابع مرست ہو جس کا نام کہ نفس ہے۔ بلکہ عقل کل جو کہ واقعی عقل ہے اس کا
 کہنا مانو ورنہ اگر تم خواہش نفسانی کے تابع ہو گئے تو پھر طاعات سے تم گھبرائے لگو گے اور
 طاعت میں ہرگز دل نہ لگے گا۔ اور ظاہر ہے کہ طاعات سے بھاگنا محرومی قسمت کی دلیل ہے
 لہذا اس نفس کے تابع مرست ہو۔ اور اس نفس کی طاعت سے اتنا نیکی وجہ یہ ہے کہ۔
 کایں ہوا پر حرص و حامی بین بود عقل را اندیشہ یوم الدین بود
 یعنی کہ یہ خواہش نفسانی تو پر حرص اور عاجل کی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور عقل کو قیامت
 کی فکر ہوتی ہے۔

عقل را دودیدہ در پیاں کار بہر آن گل میکند او بیخ خار
 یعنی عقل کی دونوں آنکھیں تو انجام کار میں ہیں تو وہ اس بھول کیلئے کانٹوں کی تکلیف
 برداشت کرتی ہے۔

کہ نہ فرساید نہ ریزد در خزاں باد ہر خرطوم آختم دور از اں
 یعنی وہ بھول خزاں میں نہ گھسے اور نہ گرے ہر آختم کی ناک کی لہوا اٹل سے دور ہو۔ (آختم
 کہتے ہیں اس شخص کو جس کی قوت شامہ معطل ہو جاوے) مطلب یہ کہ چونکہ نفس کی نظر و نفع
 عاجل پر ہوتی ہے اور وہ دنیا ہی کے کاموں میں ملتا ہے۔ اسلئے وہ طاعات سے جو آخرت
 کے کام ہیں گھبراتا ہے۔ اور عقل کی نظر انجام کار پر ہوتی ہے۔ اسلئے وہ اس میں لگی رہتی ہے۔ اور
 اس گل آخرت کیلئے دنیا کے خار صیبت کو برداشت کرتی ہے۔ اور وہ بھول ایسا ہوتا ہے
 کہ اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ بلکہ باقی ہے۔ فانی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ کہ کور باطن ہیں و دنیا
 والے ہیں خدا کرے ان کو اس بھول کی خوشبو ہی نہ پہونچے اور یہ منکر بن اسی طرح محروم قسمت
 ہی رہیں۔ یہاں تک تو خود سالک کو تعلیم ہے کہ تم نفس کا اتباع حریّت کرو اور عقل کا اتباع
 کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم کو خود بھی عقل ہوگا اس کو بھی کافی مرست جانو بلکہ مرشد کے اتباع

سے آہیں مدد لو۔ اور مرشد سے اسکی اصلاح کرو۔ فرماتے ہیں کہ۔

دریچہ عقلیت بہت با عقل درگ یار با مش و مشورت کن لے پیر
یعنی اور اگرچہ تم کو عقل ہو (درگ) دوسری عقل کیساتھ یا رہ اور لے بابا مشورہ کر لیا کرو +
یا دو عقل از بس بلا ہوا رہی پائے خود بر اوج گرد و نہا نہی

یعنی دو عقلوں سے تو بہت ہی بلاؤں سے بھڑک جاؤ گے اور اپنا پاؤں آسمان کی بلندی
پر رکھیں گے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ تم کو خود عقل ہو مگر تم یہ کرو کہ مرشد کا اتباع کرو کہ اب تو ایک حق
تجاری سی عقل ہے اور پھر دو عقل مجاوس کی ایک تجارتی اور ایک مرشد کی تو اسوقت
دو آدمی ملکر بلاؤں کا مقابلہ اچھی طرح کر سکو گے۔ لہذا نفس کو چھوڑ کر مرشد کے اتباع سے اپنی
عقل کو درست کرو تو پھر نور علی نور کے مصداق ہو جاؤ گے۔ اور مولانا نے فرمایا تھا کہ ”دیویم و تو
سلیمانی کند“ اور پھر اس پر ان دونوں ذریعوں کی جن دونوں کا نام جن تھا حکایت لائے
تھے پھر اسکی مناسبت سے مضمون کہ عقل کا اتباع کرو بیان کیا اب پھر اسی کی طرف رجوع
وہاں کہا تھا کہ ۵ پس سلیمانی کند بر تو دمام + دیو با خاتم حذر کن والسلام۔ تو آگے
قصہ جو مشہور ہے کہ ایک دیو نے خاتم خالی تھی اور پھر سلطنت کرنے لگا تھا بیان فرماتے ہیں
اور یہ قصہ مولانا بنا علی المشہور بیان فرماتے ہیں ورنہ یہ قصہ بھی مثل قصہ ہاروت ماروت
کے محض غلط ہے مولانا تمثیل کیلئے بنا علی المشہور بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

دیو کا سلیمان علیہ السلام کی جگہ بیٹھ جانا اور سلیمان علیہ السلام
کی کاموں میں نقل کرنا اور دیو میں اور سلیمان علیہ السلام
میں فرق کا ظاہر ہونا اور دیو کا اپنا نام سلیمان بن داؤد رکھنا

دیو کہ خود را سلیمان نام کرد | ملک برد و مملکت را رام کرد

صورت کار سلیمان و دیک بود
 خلق گفتند این سلیمان بے صفات
 او چو بیدار است این بچوں و سن
 دیومی گفتے کہ حق بر شکل من
 دیو را حق صورت من داده است
 گر پدید آید بدعوئے زینهار
 دیو شان از کرا این می گفت لیک
 نیست بازے با ممیز خاصه او
 هیچ سحر و هیچ تبلیس و دغل
 پس ہمی گفتند با خود در جواب
 باز گونہ رفت خواہی بچنیں
 او اگر معزول گشت است و فقیر
 تو اگر انگشتی را بردہ
 ما بوشن و عارض طاق طرب
 و ربقلمت مانیم اورا جبین
 کہ منہ این سر راں سر زیر را
 کردے من شرح این بس جانفزا
 ہم قناعت کن تو بیزیر این قدر

صورت اندر سر دیوے می نمود
 از سلیمان تا سلیمان فر قمارت
 ہچنانکہ آن حسن تا این حسن
 صورتے کردہ است خوش براہرن
 تا نیند از د شمار او بہشت
 صورت اورا اندر پید اعتبار
 می نمود آن عکس بر دلمائے نیک
 کہ بود تمیز و عقلش غیب گو
 می نہ ہند و بردہ بر اہل دول
 باز گونہ میروی لسن کج خطاب
 سوئے دوزخ اسفل اندر سافلین
 ہست در پیشانی ش بد منیر
 دوزخی چوں زہر بر افسردہ
 سر کجا خود ہی نہ نیم سنب
 پنجہ مانع بر آید از زمین
 ہیں ممکن سجدہ مراں او بیرا
 گر بنودے غیرت و رشک خدا
 تا بگویم شرح این وقتے دگر

نام خود کردہ سلیمان بنے	روے پوشے می کنند بر ہر صبح
ورگداز صورت و از نام خیز	از لقب و ز نام در معنی گریز
پس بہر پس از خلق و از افعال او	در میان خلق و فعل اورا بگو
کار بر کس نیست پس و کس ز نام	مسجد اقصا بساز و کن تمام
شد تمام القصہ مسجد بے فتور	بد سلیمان زائر و مسجد مزور

ایک دیوانگشتی سلیمان علیہ السلام پر قابض ہو کر اور سلیمان کی شکل بنا کر تخت پر قابض ہو گیا تھا اس نے گو اپنا نام سلیمان مشہور کیا اور ملک بھی حاصل کر لیا اور سلطنت کو بھی سخر کر لیا۔ لیکن اس نے سلیمان علیہ السلام کے افعال کی صرف صورت دیکھی تھی اس لئے اسی کی نقل کرتا تھا اور معنی سے واقف نہ تھا لہذا اسکی صورت میں دیویت کا راز ظاہر تھا جسکو اہل بصیرت لوگ تاڑ گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سلیمان تو بے صفات اور انسان میں جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اور اس سلیمان میں بہت بڑا فرق ہے وہ مثل بیداری کے تھے یہ مثل نیند کے ہے اب بولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں سلیمانی میں واقعی یوں بعد تھا جیسا کہ حسن نام دونوں وزیروں میں جبکہ قصہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں خیر یہ تو جملہ معتضد تھا اب نہ کہ وہ دیو پیش بندی کیلئے کہتا تھا کہ حق سبحانہ نے میری شکل ایک دیو کو بھی پہنائی اور اسکو میری سی صورت عطا کی ہے۔ تم دہو کہ نہ کھانا مبادا وہ تمہیں جال میں پھانسلے اگر وہ اگر سلیمان کا دعویٰ داؤد تو تم بہرگز اسکی بات کا اعتبار نہ کرنا وہ دیو گو کہ اس سے یہ باتیں کرتا تھا۔ مگر اہل بصیرت پر اسکا الٹا اثر پڑتا تھا اور وہ اسکو خلاف واقع سمجھتے تھے اہل بصیرت و تمیز کو دہو کھا دینا کھیل نہیں ہے یا خصوص وہ حمیر جسکی تیر و عقل راغب بیان کرتی ہو۔ اور کوئی منتر کوئی تبلییس اور کوئی فریب ارباب دولت باطنیہ کیلئے پردہ بن کر حقیقت حال کو نہیں چھپا سکتا۔ الانا در اس میں وہ لوگ اسکے جواب میں اپنے دل میں کہتے تھے کہ او غلط گو تو الٹا چل رہا ہے پس تو یوں ہی دوزخ میں سفل السافلین میں اوندا ہا کر گیا وہ

اگر معزول ہو گیا ہے یا مفلس ہو گیا ہے اور تو نے اس کے تحت حکومت پر قبضہ کر لیا ہے تو کیا مضائقہ ہے۔ اٹکی پیشانی میں ایک نور روشن ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان اصلی وہی ہے۔ اور تو سلیمان نقلی ہے۔ تو نے اگر انگشتی لیلیٰ اور اس کے ذریعے سے بظاہر سلیمان بن بیٹھا ہے تو بتری ایسی مثال ہے جیسے کوئی چیز بظاہر دروغ ہو اور بیاطن زہر برکی طرح سرد۔ ہم لوگ تیری شان و شوکت اور سپاہ اور مطراق کی بناء پر سر ہو گیا پاؤں بھی نہ رکھیں گے۔ اور اگر بھول چوک سے ہم اس کے سامنے پیشانی رکھ بھی دیں تو زمین سے ایک ہاتھ نکلے گا جو ہمارے مانع ہو گا۔ یعنی تائید غیبی ہو گا اس سے روکے گی۔ اور کہیں گی کہ تو اس کے سامنے سر نہ رکھنا اور اس تحت کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ میں اس مضمون کی نہایت نفیس شرح کرتا اور بتاتا کہ حق کی تائید ان کے لئے کیونکہ موتی ہے اور حق سبحانہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے بشرطیکہ حق سبحانہ کی غیرت اور اس کے رشک کا خوف نہوتا۔ کیونکہ وہ امر ازہیں اور ان کے اظہار سے حق سبحانہ کو غیرت آتی ہو لہذا تو اسی پر قناعت کر اور اتنی ہی کو قبول کرے۔ تاکہ میں اس کی شش کسی دوسرے وقت کر سکوں۔ خیر یہ مضمون تو استطاردی تھا اب میں اصل قصہ کی طرف عود کرتا ہوں۔ اور کہتا ہوں کہ اُس نے اپنا نام سلیمان نبی رکھ لیا تھا۔ مگر نوٹوں سے ہی اپنے کو چھپا سکتا تھا۔ نہ کہ اہل بصیرت سے پس جبکہ تم کو معلوم ہو گیا کہ دیوئے کو صورت سلیمان بنالی تھی مگر معنی سلیمان کے نہونے سے وہ سلیمان نہو گیا تھا لہذا تم صورت اور نام کو چھوڑو کہ وہ بالکل بے سود ہے۔ اور لقب اور نام کو چھوڑ کر معنی کو دیکھو۔ اور مخلوق سے آدمی کے اخلاق و افعال میں سے نہونڈو۔ مگر یہ بشرخص کام نہیں ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اچھا اب قصہ ختم کرنا چاہئے اور طے قضا کرنا چاہئے اور اس کو تیار کرنا چاہئے غرض کہ وہ مکمل ہو گئی اور سلیمان اس کے زائر تھے اور مسجد انکی زور و اثر

شرح شیری

دیو کا سلیمان علیہ السلام کی جگہ بیٹھ جانا اور سلیمان علیہ السلام کی کاموں میں نقل کرنا اور دیو میں اور سلیمان علیہ السلام میں

فرق کا ظاہر ہونا اور دیو کا اپنا نام سلیمان بن اودر کہنا۔

دیو گر خود را سلیمان نام کر د ملک برد و مملکت را رام کر د
یعنی دیو نے اگر اپنا نام سلیمان کر لیا اور ملک لیگیا۔ اور رعایا کو مطیع کر لیا۔ (ا تو اس سے
کہیں وہ خود سلیمان تھوڑا ہی بن گیا اسی طرح اگر کار لوگ شیوخ کی صورت بنا دیں تو کہیں
شیوخ تھوڑا ہی ہو سکتے ہیں)۔

صورت کار سلیمان بیدہ بود صورت اندر سر دیوی می نمود
یعنی اُس نے سلیمان علیہ السلام کے کام کی صورت دیکھی تھی تو صورت کے اندر دیو ہونیکا
راز دکھا رہا تھا مطلب یہ کہ اُس نے چونکہ سلیمان علیہ السلام کو کام کرتے دیکھا تھا تو اسی طرح
اُس نے بھی کام شروع کر دئے مگر اسی صورت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سلیمان نہیں بلکہ
خلق گفتند این سلیمان ہے صفا از سلیمان تا سلیمان فرقت
یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ سلیمان ہے صفا ہیں اور سلیمان سلیمان میں بہت فرق ہیں مطلب یہ کہ
لوگ رب کے سب اس خاتم کی وجہ سے اُس دیو کے ماننے تو ہو گئے تھے مگر کہتے تھے کہ وہ سلیمان تو
با صفا ہیں اور یہ بے صفا ہے اور ان میں تو بہت فرق ہے وہ سلیمان اصل میں اور
یہ کجخت دہوکہ دیر ہا ہے۔

اوچو بیدار نیست این همچو حسن پیمنا نکه آن حسن تا این حسن
یعنی وہ (سلیمان اصل) تو بیداری کی طرح ہیں اور یہ اونگھ کی طرح ہے۔ جیسا کہ وہ حسن اس
حسن تک مطلب یہ کہ انکی مثال تو بیداری جیسی ہے کہ انکی صحبت میں انوار و برکات کا شہ
ہوتا ہے اور اس نام کے سلیمان کی مثال اونگھ جیسی ہے کہ کچھ نور وغیرہ نہیں ہے۔ اور ان دونوں
میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ ان دونوں حنین و نہیروں میں تھا۔

دیو می گفتے کہ حق بر شکل من صورتے گردہ ست بخش بر اہم من
یعنی وہ دیو کہتا کہ حق تعالیٰ نے میری ہر شکل ایک دیو کو کر دیا ہے۔
دیو راجت صورت من را در دست تا نیند از دشمار او بشت

یعنی حق تعالیٰ نے دیو کو میری ہر شکل کر دیا تو دیکھو کہیں وہ ٹکڑا جال میں نہ ڈال دے مطلب یہ کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بقول مشہور سلطنت چھین گئی تھی مگر وہ خود موجود تو تھے تو اس دیو سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ تو سلیمان کمال ہے سلیمان تو وہ ہیں اس شبہ کو دور کرنے کیلئے کہا کرتا تھا کہ دیکھو حق تعالیٰ نے آزمائش کیلئے میری ہر شکل ایک دیو کو کر دیا ہے اور وہ دعویٰ سلیمانی کرتا ہے تم اس کے پھندہ میں مبتلا نہ بنو جانا اور کہتا تھا کہ۔

گر پید آید بدعوئے زینہار صورت اور امداد پر اعتبار

یعنی اگر دعویٰ کرے تو اسکی صورت کا ہرگز اعتبار نہ کرنا مطلب یہ کہ یہ دیو کہا کرتا تھا کہ دیکھو ایک دیو کو حق تعالیٰ نے تمہارے امتحان کیلئے میری صورت کا بنا دیا ہے تو اگر وہ دعویٰ سلیمانی کرے تو اسکا تم اعتبار نہ کرنا۔ اور جبکہ وہ لو کہتا تھا وہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے جو بقول مشہور بوجہ انبشتری کے پاس ہنسیکے سلطنت پر قابض نہ رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

دیو شان از ذکر اس می گفت یک می نمود آن عکس بر لہائے نیک

یعنی دیو انکو کہہ رہا تھا لیکن وہ عکس نیک دلوں پر دکھائی دیتا تھا۔

نیست بازی یا حمیہ خالصہ کہ بود تیر عقلت غیب گو

یعنی میرے کیساتھ بازی نہیں ہے خاص کر اسکی ساتھ جسکی تیر عقل غیب گو ہو۔

ہر سحر و ہر تلخیص و غل می نہ بندد پردہ بر اہل دل

یعنی کوئی سحر اور کوئی تلخیص اور دھوکہ اہل باطن پر پردہ نہیں باندھتے مطلب یہ کہ وہ

دیو سارق حاتم اپنے ماتحتوں سے جواب اس کے زیر نگین تھے یہ باتیں کہا کرتا۔ تو اہل باطن

تھے انکو صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ سلیمان اہل نہیں ہو کیونکہ وہ اہل باطن تھے

اور جو اہل باطن ہوتے ہیں ان کے قلب پر حقیقت کا عکس پڑ جاتا ہے وہ صاف سمجھ رہے

تھے کہ یہ جھوٹا ہے لہذا کہا کرتے تھے کہ۔

پس ہی گفتند با خود در جواب باز گو نہ میری اس کج خطاب

یعنی پس وہ دل میں جواباً کہا کرتے تھے کہ اس کج خطاب تو انا جابل برا ہے۔

۹۰
۱۱۱
۱۲۵

باز گو نہ وقت خواہی پچنین سوئے دوزخ اسفل اندر ساقلیں
یعنی تو اسی طرح اندھا دوزخ کی طرف اسفل اسافلین میں جاوے گا۔

اواگر معزول گشت است فقیر ہست در پیشانییش بدر منیر
یعنی وہ اگر معزول ہو گئے ہیں اور فقیر ان کی پیشانی میں بدر منیر ہے۔

تو اگر انگشتی را بردہ دوزخی چون زہر بر افسردہ
یعنی تو نے اگر انگشتی کو لے لیا ہے تو تو دوزخ ہے زہر بر کی طرح ٹھکڑا ہوا ہے۔
ما بوش عارض طاق طرب سر کجا کہ خود بھی نہ نیم سنب

یعنی عارضی کرو تو فوراً درہم دہام پر خود سر تو کیا ہم ستم بھی نہیں رکھتے کہ مطلب یہ کہ
وہ لوگ اگرچہ اس انگشتی کی وجہ سے بقول مشہور اس دیو کے تابع ہو گئے تھے مگر وہیں
اس کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ اسے بخت تو دوزخی ہے تو بھلا سلیمان کہاں سے ہو سکتا
ہے تیسرا اندر صاف طور پر علامت کذب کی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور جو سلیمان اصل میں وہ
اگرچہ بظاہر معزول ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ان کے اندر علامت صدق کی موجود ہے۔ اور پھر پوری
اس ظاہری دہوم دہام کے دہو کہ میں ہرگز نہ آؤں گے اور کہتے ہیں کہ۔

در بغفلت ما نیم اور اجبیں پنجہ مانع بر آید از زمین

یعنی اور اگر غفلت سے ہم اس کے آگے ماتھا رکھیں تو ہم کو زمین سے ایک پنجہ مانع ہو جاتا ہو۔

کہ منہ آں سر مرایں سر زیر را ہیں لکن سجدہ مرایں او پیر را

یعنی کہ اس کہینہ کے آگے وہ سر ت رکھو اور اس مدبر کو سجدہ مت کرو مطلب یہ کہ اگر ہم
دہوکے سے ان کے مطیع ہونے بھی لگیں تو دست غیب مانع ہوتا ہے اور ہم کو اس کا زب
کی اطاعت سے روک دیتا ہے۔ تو اسی طرح مکار شیوخ شیوخ صادقین کو برا بھلا کہتے ہیں
اور اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں مگر جو طالب صادق ہوتے ہیں انکی غیب سے مدد ہوتی ہے
اور وہ ان کا ذہن سے محفوظ رہتے ہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

کردے من شہر ایں پس جانفزا گزہودی غیرت و رشک خدا

یعنی میں اسکی شہر بہت عمدہ (طریقہ سے) کرتا اگر حق تعالیٰ کی غیرت اور رشک نہوتا۔

ہم قناعت کن تو بنیزاں **تا بگویم شرح این وقت دیگر**
 یعنی اس قناعت کو اور اسی قدر کو قبول کرے۔ تاکہ میں اسکی شرح دوسرے وقت کروں مطلب
 یہ کہ ان فردین کی حالت اور ان کے کذب کو خوب اچھی طرح بیان کرتا مگر غیرت حق مجھے بیان نہیں
 کرنے دیتی۔ کہ **۵** بامدعی گویا سر از عشق و سستی + بگذار تا بمیرد در برج خود پرستی۔
 لہذا اب میں چپ رہتا ہوں۔ اور اسرار کو بیان نہیں کرتا اور فرماتے ہیں کہ۔

نام خود کردہ سلیمان بنی **روئے پوشی میکند بر صبی**
 یعنی اپنا نام سلیمان کہے ہوئے ہے۔ اور ہر جہت کے سامنے روئے پوشی کرتا ہے۔
 در گذر از صورت و از نام خیز **از لقب و ز نام در معنی گریز**
 یعنی صورت سے گذر جاو ز نام سے اٹھ لقب اور نام سے معنی میں بھاگ۔

پس بپرس از خلق و از افعال **در میان خلق و فعل اور ابجو**
 یعنی پھر اس کے خلق و افعال سے پوچھو خلق اور فعل کے درمیان میں اسکو تلاش کرو مطلب یہ کہ
 صرف صوفی اور درویش کی صورت دیکھ کر اس کے معتقد نہ ہو جاؤ بلکہ صورت کو چھوڑ کر اسکی حقیقت
 پر نظر کرو۔ اور صفت درویشی جس میں ہوا اس سے فیض حاصل کرو۔ صورت کو چھوڑ کر اس کے حالات
 باطنی اور افعال ظاہری کی تحقیق کرو کہ کیسے ہیں اگر یہ دونوں اچھے ہوں تو وہ اچھا ہے اور اگر یہ
 اچھے نہیں صرف صورت ہی صورت درویشوں کی ہے تو اسکا کھربا اعتبار نہ کرو۔

کاربر کس نسبت ہیں در کش زباں **مسجد اقصیٰ بساز و کن تمام**
 یعنی ہر شخص کا کام نہیں ہے ہاں لگام کھینچ اور مسجد اقصیٰ کو بناؤ اور پورا کرو مطلب یہ کہ شیخ
 بننا ہر شخص کا کام نہیں ہے اسکو خوب سمجھ لو۔ اور اب اس بیان کو ختم کر کے مسجد اقصیٰ کے پورا
 ہونے کے قصہ کو بیان کرو آگے اُسی کا قصہ ہے۔

شد تمام القصہ مسجد بفتور **پد سلیمان زار کو مسجد فرور**

یعنی القصہ مسجد بفتور پوری ہو گئی سلیمان کو زیارت کرنے والے تھے اور مسجد زیارت گاہ تھی
 مطلب یہ کہ مسجد اقصیٰ جب پوری ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام اسکی زیارت کو تشریف لایا یا کرتے
 تھے تو وہ زار تھے اور مسجد انکی زیارت گاہ تھی۔ آگے اسکی پورا ہونے کے بعد کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا ہر روز مسجد اقصیٰ میں اُس کے پورا ہونیکے
بعد عبادت اور عابدین کو معذرتیں کو وعظ سنانے کیلئے آتا
اور مسجد میں قافیر کا آگنا اور آنحضرت علیہ السلام سے باتیں کرنا

ساخت مسجد را و فراغ شد تمام
کا مدے مسجد اقصیٰ شدے
پس بگفتے نام و نفع خود بگو
تو زیاں برکہ و نفع است برکہ است
کہ من آنرا جانم و این را حمام
نام من اینست بر لوح قدر
شرح کردی نفع و ضررش لے کیا
عالم و دانہ شدند و مقتدا
جسم را از ریخ می پراختند
عقل و حسن را سونے سورہ کجاست
جز نذر پیرائے فن و محتاج نیست

چوں سلیمان بنی شاہ انام
ہر صبح اورا وظیفہ این بے
نو گیا ہے رستہ دیدے اندرو
توجہ داروئے چہ نامست چہ است
پس بگفتے ہر گیا ہے غسل و نام
من مرا میں راز ہرم و آنرا شکر
پس سلیمان با حکیمان زراں گیا
پس طبیبان از سلیمان زراں گیا
تا کتب ہائے طبیعی ساختند
این نجوم و طب و حی انبیاست
عقل جزوی عقل استخراج نیست

قابل تعلیم و فہم ست ایں خرد جملہ حرفتہا لیتیں از وحی بود ہیچ حرفت را بین کایں عقل ما گرچہ اندر مکر مو اشگاف بد وانش پیشہ ازین عقل ار بدے	لیک صاحب وحی تعلیمش دہد اول اولیک عقل آنرا فرود تا نداد آموختن بے اوستا ہیچ پیشہ رام بے اُستانشد پیشہ بے اوستا حاصل شدے
--	---

قابیل کا کوٹے سے گور کنی کے پیشہ کو سیکھنا قبل
اس کے کہ دنیا میں گور کنی کا پیشہ تھا

کندن گورے کہ کمتر پیشہ بود گر بُدے ایں فہم مقابیل را کہ کجا غائب کنم ایں کشتہ را دید زانغے نلغ مردہ در وہاں از ہوا زیر آمد و شد او بفن پس بچنگال از زمین انگیخت گرد دفن کردش پس پوشیدش بجاک گفت قابیل آہ منہ بر عقل من	کے ز فکرو حیلہ و اندیشہ بود کے نہادے بر سر او ہابیل را ایں بچوں و خاک در غشتہ را بر گرفت تیز منی آمد پراں از پے تسلیم اورا گور کن زود زانغے مردہ را اور گور کرد زلغ از الہام حق بد علناک کہ بود زانغے ز من افزوں بفن
---	---

جبکہ سلیمان علیہ السلام مسجد بنا چکے اور اس سے بالکل فراغت ہو گئی تو آپ کا معمول یہ رہا کہ ہر صبح کو آتے اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے۔ اور جب اندر جاتے تو ہمیں ایک نیا گھڑا اگا ہوا دیکھتے۔ آپ اس سے فرماتے کہ تو کیا دو اور کیا چیز ہے اور تیرا نام کیا ہے اور تو کسی لئے مضر ہے اور کسی لئے مفید پس ہر گھاس اپنا فعل اور نام بیان کرتا۔ اور بتلاتا کہ میں اسکے لئے حیات بخش ہوں اور اسکے لئے مہلک اور اسکے لئے زہریلوں اور اسکے لئے شکر اور لوح و قضا و قدر پر میرا یہ نام ثبت ہو۔ اس کا بیان سن کر حضرت سلیمان حکما سے بیان فرماتے۔ اور اس کا نفع اور نقصان بتلاتے۔ پس طبیب لوگ حضرت سلیمان سے سیکھ کر یوٹیوں کے خواص سے واقف ہو گئے۔ یہاں تک کہ انھوں نے کتب طبیہ مرتب کر دیں اور جسم سے امر اض و کرنے لگے اب نو کہ یہ علم نجوم و علم طب وغیرہ سب ابتدائاً با علام خداوندی انبیا کو معلوم ہوئے ہیں ورنہ عقل ناقص انسانی اور اس کی حس اس شے تک کہاں جاسکتی ہے جو کسی مرتبہ ہی میں نہ ہو ہم نے انکو بے حمت اس واسطے کہا کہ یہ علوم غیبیہ و اسرار الہیہ میں اور عقل جزوی و ناقص سے ان تک رسائی کی اسلئے نفی کی کہ آپس میں سچانے نے یہ قوت نہیں رکھی ہے کہ وہ اسکے خزانہ غیبیہ کی کوئی شے نکال لے۔ بلکہ آپس میں تو صرف یہ قوت رکھی ہے کہ وہ علوم کو جو آپس فائض کئے جائیں قبول کرے۔ اسلئے وہ معلم اور مفید کی سر اسر محتاج ہے۔ اور عقل قابل تعلیم و فہم ضرور ہے مگر اس شرط سے کہ کوئی صاحبِ حق والہام جو کہ براہ راست حق سبحانہ سے علوم حاصل کرتا ہو اس کو تعلیم دے۔ اسلئے یہ یقینی بات ہے کہ تمام پیشہ اور فن ابتداء اوحی سے ماخوذ ہیں۔ ہاں عقل نے انہیں ترقی دی ہے۔ اور علوم قدیمہ کی مدد سے انہیں علوم جدیدہ کا اضافہ کیا ہے۔ اچھا تم غور کرو کہ ہماری عقول کسی پیشہ اور فن کو بھی بدون استاد کے سیکھ سکتی ہیں ہرگز نہیں پس یہ بڑی ذیل ہے اس بات کی کہ ہماری عقول میں قوت استخراج نہیں۔ اور اگر کسی کی عقل کتنی ہی بال کی کھال نکالنے والی کیوں نہ ہو مگر کوئی فن بدون استاد کے قابو میں نہیں آتا پس اگر عقل ہی علوم فنون کا منبع ہوتی تو ضرور کوئی فن کسی کی عقل کو بدون استاد کے حاصل ہو جاتا۔ مگر مشاہدہ اسکے خلاف ہے اس سے ثابت ہوا کہ تمام علوم ابتداء اوحی سے ماخوذ ہیں اور انکا منبع عقل نہیں۔ دیکھو گو کہ کئی ایک نہایت معمولی کام ہے یہ بھی غور و خوض اور تدبیر

عقل سے نہیں نکلا۔ اور نہ عقل اسکے ایجاد پر قادر تھی کیونکہ اگر قابیل کی عقل اس تک پہنچ جاتی اور وہ سمجھ جاتا تو وہ ہابیل کی بغش کو سر پٹے ہوئے نہ سوچتا کہ میں اس مقتول اور خاک و خون میں آلودہ کو کہاں چھپاؤں۔ بالآخر حق سبحانہ نے کوئے پر اس علم کو فائض کیا اور قابیل نے دیکھا کہ وہ دوسرے کوئے کو منہ میں لئے ہوئے تیزی کے ساتھ اڑا کر ہارے اور جب وہ ان کے قریب پہنچ گیا تو اوپر سے نیچے آیا اور انکی تعلیم کیلئے وہ اپنی ہنر مندی سے قبر کھودنے لگا۔ اور اول اس نے پیچھے سے مٹی کھودی اسکے بعد اس مردہ کوئے کو اس قبر میں داخل اور دفن کیا اسکے بعد اسے مٹی سے چھپا دیا۔ کیونکہ اسکو یہ ہنر بالہام خداوندی معلوم ہو چکا تھا یہ دیکھ کر قابیل نے کہا کہ نف ہے میری اس عقل پر کیونکہ مجھ سے تو تو ابھی زیادہ ہنر مند ہے۔

(ف) اس مقام پر اس امر پر تنبیہ کر دینا ضروری ہے کہ مولانا نے علم نجوم کو بھی علم الہی اور علم انبیاء قرار دیا ہے۔ اس سے کسی کو دوہرہ کہہ کر نہونا چاہئے اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ علم نجوم پر اعتماد اور اسکی حقیقت کا اعتقاد جائز ہے کیونکہ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ نجوم جو اسوقت مروج ہے یہ ہی بعینہ علم الہی ہے۔ ممکن ہے کہ بسطح یہ آسمان سے اتر اٹھا اس طرح ہو۔ بلکہ اسمیں تغیر و تبدل ہو گیا ہو اور وہ قواعد صحیحہ اغلاط کے ساتھ مخلوط ہو کر بے اعتبار ہو گئے ہوں اور صرف احتمال ہی نہیں بلکہ واقعہ ہے جسکا مشاہدہ شاہد ہے۔ کیونکہ سیکڑوں خبریں منجھیں کی غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اور اگر کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں تو ان میں صحت اتفاقی کا احتمال ہر اسلئے ممکن صحت قابل اعتماد نہیں اور جسکے بڑی بات یہ کہ ہم کو اس پر اعتماد کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسلئے وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں۔

عقل کل را گفت ما زارغ البصر	عقل جزوی می کند ہر منظر
عقل ما زارغ ست نور خا صگاں	عقل زارغ استاد گور مردگاں
جان کہ او دبنالہ زانمان پرد	زارغ اور اسوئے گورستان پرد
ہیں مرو اندر پئے نفس چو زارغ	گو بگورستان ہونے سوئے باغ

گر روی رو در پے غمقائے دل
 نو گیا ہی ہر دم از سودائے تو
 تو سلیمان وار داد او بین
 زانکہ خاک ایں زمین با ثبات
 و زمین گئی نیشکر در خود نے است
 پس زمین دل کہ نبتش سر بود
 در سخن کشن بینم اندر انجمن
 در سخن کش یا یم آن دم زن بزد
 مستمع چون نیست خاموشی بہ است
 جنبش ہر کس بوئے جاوہر است
 میروی کہ مگرہ و گہ در ر شد
 اشترے کوری ہمار تو رہیں
 اگر شدے محسوس جذاب ہمار
 گہر دیدے کو پے سگ میبرد
 در پے او کے شدے ہیچوں اسیر
 در پے او کے شدے مانند چیز
 گاؤ اگر واقف ز قصا بان بے

سوائے قاف و سجد اقصائے دل
 می دید در سجد اقصائے تو
 پے برازے پائو و بروے منہ
 باز گوید باتو انواع نبات
 ترجمان ہر زمین بنت و لیست
 فکر ہا اسرار دلسار نمود
 صدر ہزاران گل بروید در چین
 می گریزد نکلتا از دل چو دزد
 نکتہ از نا اہل گر پوشی بہرست
 جذب صادق نے جو جذب کا ذبت
 رشتہ پیدا نے و آن کت می کشد
 تو کشش می بین ہمارت را نہیں
 پس نمائے ایں جہاں دار الفار
 سخرۂ دیو سیہ او سے شود
 پائے خود را در کشیدے طفل پیر
 پائے خود را و اکشیدے گہر نیز
 کے پے ایشان بدان کان شدے

یا بخور و از کف ایشان بسوس
 در بخور و کے علف ہر قسم شش
 پس ستوں میں جہاں خود غفلت آت
 اولش دو دو بالآخر لت بخور
 تو سجدہ کارے کہ بگرفتہ بدست
 زان ہی تانی بدادن تن بکار
 ہچنین ہر فک کہ گرمہ وراں
 بر تو گر پیدائش زان عید شین
 حال کا خز و پوشیماں می شوی
 پس پوشیدہ اول آں برجاں ما
 چون قضا آورم خود بدید
 وین پوشیماں قضا دیگر است
 ورنہ عادت پوشیماں خورشوی
 نیم عسرت در پریشانی نشود
 ترک این فکر پوشیماں بگو
 ورنہ داری کار نیکو تر بدست
 اگر ہی دانی رہ نیکو پرست

یا بداد و شیرشان از چالیوس
 اگر ز مقصود علف واقف بنے
 چہیت و لت کاین ۱۲ و بالست
 جز دریں ویرانہ نبود مرگ خر
 عیبش ایندم بر تو پوشیدہ شدہ است
 کہ پوشیدہ از تو عیبش کردگار
 عیب آں فکرت شدہ است ز توں
 ز او بریدے جانت بعد المشرقین
 اگر شود این حالت اول کے دوی
 تا کنیم آں کار بر وفق قضا
 چشم و آگشت و پوشیماں رسید
 این پوشیماں ہبسل حق را پرست
 زین پوشیماں پوشیماں تر شوی
 نیم دیگر در پوشیماں رود
 حال و یار و کار نیکو تر بگو
 بس پوشیماں نیت بر قوت چہ است
 ورنہ دانی چوں بدانی کان بدست

<p> بدندان چوں ندائے نیک را چوں ز ترک فکر این عاجز شدی چوں بدی عاجز پشیمانی چسبیت عاجز بے بے قادرے اندر جہاں ہچمنیں ہر آرزو کہ مے بری ورنمودے علت آن آرزو، اگر نمودے عیب آن کار او ترا وں در کارے کز آن ہستی نفور لے خدائے رازداں خوش سخن، عیب کار نیک را منما بیا </p>	<p> صند را از ضد توں دیدے فتح از گنہ آنگاہ ہم عاجز بدی عاجزی را باز جو کہ جذب کسیت کس نہدست نہ باشد این بداں تو ز عیب آن حجابے اندری خود رسیدے جان تو از جستجو، کس نہرے کشکشاں کشو ترا زان بود کہ عیش آمد در زہور عیب کار بد ز ما پنہاں مکن تا نگر دیم از روش ہر دو ہبیا </p>
--	--

اور چونکہ عقل زائغ یعنی کوسے کی عقل کا تذکرہ آیا تھا اس مناسبت سے اب مولانا عقل زائغ
 یعنی چور بہور جہل پس اور ادھر ادھر بھٹکنے والی عقل کا بیان کرتے ہیں جو ضد ہے عقل زائغ یعنی
 صرف مقصود پر نظر رکھنے والی عقل و ضد ہا متبیین الاشیاء اسلئے عقل ما زائغ کا بیان بھی
 کرتے ہیں پس مولانا فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے عقل کامل و عقل معاد کی نسبت فرمایا ہے
 عا زائغ البصر و واطعی یعنی عقل کل کی نظر صرف مقصود پر پڑتی ہے۔ اور اس مقصود سے
 تجاوز نہیں کرتی۔ برخلاف اسلئے عقل جزوی و عقل ناقص ہر طرف دیکھتی اور ادھر ادھر بھٹکتی
 ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ عقل ما زائغ کا مصداق تو نور اہل الشرب ہے کہ وہ صرف
 مطلوب میں ہے اور عقل زائغ وہ ہے جو مردوں کے لئے قبریں کھودنا سکھلاوے یعنی محقر
 اور دنیاوی امور میں مصروف ہو۔ (چونکہ عقل زائغ دو احتمال رکھتی ہے اول یہ کہ معنی

عقل زائغ ہو۔ دوسرا یہ کہ معنی عقل غراب ہو۔ لہذا مولانا نے معنی اول مراد لیکر اس کو عقل مانراغ
کا مقابل بنایا۔ اور معنی ثانی کے ایہام کے لحاظ سے استاد گورم دگان استعمال کیا۔ اور مضمون
مابعد بھی اسی ایہام کے لحاظ سے ہی دیکھو جو شخص کو دس کی پیروی کر گیا اسکو کسے قبرستان
میں لجا میں گئے کیونکہ انکا مرجع وہی ہے اسلئے کہ دہاں انکو واپس کی غذا ملتی ہے جب یہ معلوم ہو
تو اب نہ کہ سب سے بڑا کو انفس ہوا اسکے پیچھے ہرگز نہ جانا کیونکہ یہ لامحالہ نہیں ہلاکت کی جگہ
لیجا دیگا۔ اور راحت کی جگہ کبھی نہ لجا دیگا۔ ہاں اگر نہیں چلنا ہے تو عنقائے دل کے پیچھے
پیچھے عالم غیب کی طرف چلو۔ جو اس عنقا کا مقام ہر نیکی جہت سے مثل کوہ قاف کے ہو۔ اور
اس سلیمان کا مرجع ہونیکے لحاظ سے مثل مسجد اقصیٰ کے۔ یاد رکھ کہ حبیط عالم غیب مسجد اقصیٰ
دل ہویوں ہی دل خود تیسرے مسجد اقصیٰ ہے اور تیری اس مسجد اقصیٰ میں ہر دم تیرے خیال
کا ایک نیا گھاس اُگتا ہے۔ پس تو سلیمان علیہ السلام کی طرح اسکو پورا حق ادا کر۔ اور تحقیق
کر کہ وہ خیال کیا ہوا اور اسکی خاصیت کیا ہے اور اس تحقیق پر کیا مضبوط ہو۔ اگر پراہو اسکے ازالہ
کی تدبیر کر۔ اچھا ہو تو اسکو لیٹے۔ اور اسکو پایاں اور نظر انداز مت کر ہم نے جو کہا ہے کہ تحقیق کر
اور اسے نظر انداز مت کر اسکی وجہ یہ ہے کہ اس زمین متعارف کی حالت اسکے رنگ ہر رنگ کی ہوتی ہے
معلوم ہوتی ہے۔ اور اسکے ترجمان اسکے نباتات ہوتے ہیں خواہ وہ گئے ہوں یا بانس یعنی اچھے ہوں
یا برے جب ہمیں یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ اسی طرح دل کے افکار و خیالات جو اس
زمین کیلئے نباتات ہیں اسکے اسرار بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا پس تم افکار
و خیالات کی تحقیق کرو تاکہ اسکے ذریعہ سے تمہیں اپنے دل کی حالت معلوم ہو۔ اچھا اب میں اس
بیان کو ختم کرتا ہوں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ میرا قاعدہ ہے کہ اگر مجمع میں کوئی محرک کلام ہوتا ہے جو بات
کو کھینچتا ہو تو میں چین میں ہزاروں پھول کھلا دیتا ہوں۔ اور نہایت عمدہ اور دلکش باغیں کرتا ہوں
اور اگر محرک وجاہت سخن کوئی نا اہل ہوتا ہے تو میرے دل سے گتے چور کی طرح جھاگ جاتے ہیں
پس چونکہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے اسلئے خاموشی ہی بہتر ہے اور نا اہلوں سے دقیق باتوں کا
چھپانا ہی اچھا ہے۔ میں نے جو کہا ہے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے اسکی دلیل یہ ہے کہ میں
خاموش ہو گیا۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جاذب صادق کی طرف ہر شخص کو حرکت ہوتی ہے اور جذب

صادق جذب کا ذب کی مثل نہیں ہے جو بدون کھینچے چھوڑ دے پس ثابت ہوا کہ سامعین میں
 جذب صادق نہیں اور وہ سننے کے اہل نہیں۔ چونکہ مولانا نے فرمایا ہے کہ جاذب کی طرف
 ہر ایک کو حرکت ہوتی ہے اسلئے اب اسلئے مناسب مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو
 جو کبھی غلط اور کبھی صحیح چال چلتا ہے یہ بھی ایک جاذب کے جذب کا اثر ہے۔ مگر ڈوری
 کھینچنے والا محسوس نہیں اسلئے تو اس ڈوری اور جاذب کا منکر ہے یا درکہ کہ تو ایک اندھا اور
 ہے اور تیری ہمارے قبضہ میں ہے پس تو ہمارے کو نہ دیکھ کیونکہ تو اپنے اند ہے پن کے سبب اسے
 دیکھ نہیں سکتا۔ بلکہ کشش کو دیکھ اور سمجھ کہ ضرور میری ڈوری کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب رہی یہ
 بات کہ وہ ڈوری کھینچنے والا دکھائی کیوں نہیں دیتا سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ محسوس ہوتا
 تو پھر دنیا دہوں کو گھر کا ہے کو رہتا اور کوئی دہو کہ کہے کو کھاتا۔ اور معنی امتحان کیونکہ تحقیق ہر
 مشا اگر کافر دیکھتا کہ میری باگ ایک کتے کے قبضہ میں ہے اور میں اسکی پیچھے جا رہا ہوں اور
 شیطان کا سخر ہوں تو بھلا وہ قیدیوں کی طرح اسکی پیچھے کیسے چلتا۔ اسی حالت میں ہر شخص
 بچہ بڑا جو ان سب کے سب مرک جاتے۔ اور کافر بھی رک جاتا اور اسکی پیچھے نامزدی طرح
 کبھی نہ چلتا۔ علی ہذا اگر گائے کو قصائیوں کی حالت معلوم ہوتی تو وہ کہیں اسکی پیچھے چھپے انکی
 دوکان پر جاتی یا ان کے ہاتھ سے بھوسی کھاتی یا ان کے چکارنے سے انہیں دودھ دیتی۔
 ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ چارہ کھالیتی تو اگر اسے اس چارہ کا مقصد معلوم ہوتا تو اسے کہیں
 یہ چارہ ہضم ہو سکتا تھا کبھی نہیں پس ثابت ہوا کہ یہ جہاں غفلت ہی سے قائم ہے اگر آج
 حقائق منکشف ہو جائیں تو آج ہی سارا کارخانہ درہم برہم ہو جاوے۔ دیکھو اسوقت جو اکثر
 لوگ طالب دولت ہیں اگر انکو دولت کی حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر کوئی اسکا نام لے کر گز
 نہیں۔ کیونکہ اسکی حقیقت یہ ہے کہ اسکی ابتدا میں دوڑ رہا ہو ہے اور آخر میں لات ہیں تو
 کا حاصل یہ ہے کہ ابتدا میں دوڑ رہا ہو پھر دوڑ اور آخر میں لات کھاؤ۔ یعنی دنیا میں اسکی تحصیل کیلئے
 پریشان ہوں اور آخرت میں اسکا خمیازہ بھگتو۔ اسی حالت میں اس دیرانہ میں کوئی گدہ پا ہی
 جان دے سکتا ہے یعنی اسکی تحصیل میں کوئی بیوقوف ہی بھنس سکتا ہے جو اسکی حالت سے
 واقف نہ ہو رہے جاننے والا تو کبھی بھی ایسا نہ لگے گا۔ اور بر تقدیر انکشاف حقائق کے کوئی گدہ پا

اور موقوف ہوتا ہی نہیں اسلئے اسکی تحصیل میں کوئی ترنا کھپتا ہی نہیں پس وہ تنگی بچو اسکے
 اشتغال پر مرتب ہوتے ہیں اسوقت وہ بھی مرتب نہوتے۔ اسی پر اور چیزوں کو قیاس کرلو مثلاً
 تم نے جس کام کو اسوقت ہاتھ میں لے رکھا ہو اسکا عیب تم سے پوشیدہ ہو اور چونکہ حق سبحا
 نے اس کام کے عیب کو تم سے پوشیدہ کر رکھا ہے اسی وجہ سے تم اپنے کو اس کام کے حوالہ کر سکتے
 ہو یہ لو کام کے متعلق گفتگو تھی اسی پر خیال کو قیاس کرلو اور سمجھ لو کہ جس خیال میں تم نہما کر
 اسکا عیب تم سے مخفی ہو۔ لیکن اگر اسکا عیب اور اسکی بُرائی پتھر ظاہر ہو جاتی تو تم اس سے
 کوسوں دور بھاگتے۔ نیز جس حالت سے تم آخر میں پشیمان ہوتے ہو۔ پس اگر یہ حالت تمہاری
 جواب ہے پہلے ہوتی اور تم ابتدائی میں اسکی بُرائی سے واقف ہو جاوے مجھے کہ اب ہو تو تم اسکے
 لئے جہد و جد کیسے کرتے۔ اس وجہ سے حق سبحانہ نے اولاً اسکو ہم سے چھپایا تاکہ تقدیر اتنی
 کے موافق ہم اس کام کو کر لیں اور جبکہ قصداً اتنی اپنا کام کر چکی تو اب انکے عقلی۔ اور پشیمانی
 اہم پر خبی۔ ایک قصداً تو یہ تھی کہ تم وہ کام باختیار خود کرو و دوسری قصداً یہ کہ اب تم باختیار
 خود پشیمان ہو۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اب یہ پشیمانی جس میں مشغول ہو کہ اسکی وجہ سے
 اور اچھے کاموں میں جی نہیں لگاتے۔ فضول ہے۔ اسکو چھوڑو اور حق سبحانہ کی عبادت کرو۔
 اور اس میں مشغول ہو پشیمانی میں مشغول ہونیکا کچھ نتیجہ نہیں۔ بلکہ سر اور مضرب۔ کیونکہ اگر تم اسکو
 عادت بنا لو اور پشیمانی کے عادی ہو جاؤ تو اس پشیمانی سے اور زیادہ پشیمان ہو گے کیونکہ آدمی
 عمر تو تمہاری پشیمانی اور معاصی کیلئے سرگردانی میں ضائع ہوئی۔ اور آدمی پشیمانی میں۔ تو
 ساری عمر مفت ضائع ہو گئی اور سامان آخرت تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ پس تم اس
 فکر و پشیمانی محنت کو چھوڑو اور مصیبت سے باقاعدہ توبہ و استغفار لڑ کے اچھی حالت رائج
 یا رواج چھ کام کی طلب میں لجاؤ۔ اگر تم کہو کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں اور ہمیں کسی
 کام کے اچھا ہونے کا علم ہی نہیں تو پھر پشیمانی تمہیں کس چیز کے ضائع ہونے پر ہے کیونکہ اس
 پشیمانی کے معنی تو یہ ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا برا کیا۔ اگر اچھا کام کرتا تو اچھا ہوتا۔ پس جبکہ تم
 کو اچھا کام کرنا ہی نہیں اور تم اسے جانتے ہی نہیں تو اسکے کیا معنی کہ میں نے اسکے بجائے فلاں
 اچھا کام کیوں نہ کیا۔ پس اگر تم جانتے ہو کہ فلاں رستہ اچھا ہے تو اس میں لجاؤ اور اگر تم کسی رستہ

اگر کسی بات کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تو اس کام کو چھوڑ کر لپٹیاں ہو کر کیسے سمجھتے ہو۔ نیز اگر تم اچھا
 کو نہیں جانتے تو لازم ہے کہ برے کو بھی نہ جانو۔ کیونکہ برے کو جاننے کی صورت میں اچھے کام
 کا جاننا ضروری ہو کیونکہ ایک صند سے دوسری صند ضرور معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً تم جانتے ہو
 کہ ظلم بری شے ہے تو لازم ہو کہ تمہیں اسکا علم ہو۔ کہ عدل اچھی چیز ہے واللہ لازم باطل فالس و
 مثلاً اسپر اگر تم یہ کہو کہ میں ترک پشیمانی پر قادر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس معنی کہ تم ترک پشیمانی
 سے عاجز ہو اس معنی کہ تم گناہ سے بھی عاجز تھے اور جبکہ ترک گناہ سے عاجز تھے تو اب نہایت
 کیسی پس ثابت ہوا کہ یہ عجز عارضی منافی اختیارِ اعلیٰ نہیں۔ اب تمکو چاہئے کہ اس عجز کا
 مبنی تلاش کرو اور اول اسکا قلع قمع کرو۔ تاکہ یہ عجز عارضی مرفوع ہو۔ خوب سمجھ لو کہ یہ عجز جو
 ہمارے زیر بحث ہے اور جسکو تم عذر قرار دے رہے ہو نہ بدوں قدرت کے کسی نے دیکھا ہے
 اور نہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ عجز جمیع کسح القدرة و مبی عن الاختیار ہے پس یہ ہرگز عذر نہیں ہو
 خیر یہ بحث تو استطرادی تھی اب ہم پھر مضمون بیان کو بیان کرتے ہیں سنو تم جو آرزو کرتے
 ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ تم اسکا عیب ظاہر نہیں۔ اور اگر اس تمہنی کا نقص تمہیں معلوم ہوتا تو تم
 خود اسکی طلب سے بھاگتے اور کبھی اسکی طلب کا نام نہ لیتے۔ اور اگر اس کام کا عیب تمہیں معلوم
 ہوتا تو تم خود تو کیا اس کام کو کرتے کسی کی زبردستی سے بھی نہ کرتے۔ اور جس کام سے تمہیں
 نفرت ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکا عیب ظاہر ہو گیا ہے اس گفتگو کو اس جگہ ختم کر کے مولانا
 مناجات میں مشغول ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عالم اسرار و خوش کلام خدا تو ہمارے
 کاموں کی برائیوں کو ہم پر ظاہر کر دے اور انکو ہم سے مٹ چھپانا تاکہ ہم ان سے مجتنب رہیں اور
 ہمارے اچھے کاموں سے عیوب ہم پر ظاہر نہ کرنا کہ ہم انکو رد کر کے دل سرد اور محقر بنیں اب
 مولانا پھر قصہ سلیمان علیہ السلام کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

رفت در مسجد میاں روشن
 کہ یہ بسند مسجد اندر نو گیا
 آن حشایش کہ شد از عامہ خفی

ہم بران عادت سلیمان
 قاعدہ ہر روز راعی حبت شاہ
 دل بہ بنید سر بدان چشم صفی

قصہ ایک صوفی کا کہ بلغ کے اندر مراقبہ میں مشغول تھا تو اس کے دوستوں نے کہا کہ سر اٹھا کر بلغ اور خوشبوؤں کی سیر کر کہ قرآن میں آیا ہے النظر والی آثار رحمت اللہ

صوفی در بلغ از بہر کشاد
پس فرو رفت او بخود اندر لغول
کہ چہ پی آخسر اندر بدنگر
امر حق بشنو کہ گفت است نظر
گفت آثار دلست ایو الوہوس
باغما و سبز ہا در عین جہاں
آن خیال بلغ باشد اندر آب
باغما و سیمو ہا اندر دل است
گینہ و دے عکس آن سر و سرور
ایں غرور آنست یعنی آن خیال
جملہ مغرور ہا بریں عکس آمد
می گریند از اصول باغما
چونکہ خواب غفلت آید شان بہر
پس بگورستان غریو افتاد و آہ

صوفیانہ روئے بزرگوار نہاد
شد ملول از صورت خواہش منقول
ایں درختاں ہیں و آثار خضر
سحئے ایں آثار رحمت آرد
آں بہوں آثار آمارست دہیں
بر بہوں عکسش چو در آب رواں
کہ کند از لطف آب آن اضطراب
عکس لطف او بریں آب و گل است
پس بخواندے از دیش دار الغرور
ہست از عکس دل و جان و جہاں
برگماں کایں بود جنت کدک
بر خیالے میکنند این لاعنسا
راست بینند و چہ شودست از نظر
تا قیامت زیں غلط و احسرتاہ

اے خٹک آنکس کہ پیش از مرگ ہو
یعنی اواز اصل میں رز بولے ہو

سیلمان علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کو گشت میں خروپ کے انگو
سے غمگین ہونا جبکہ خروپ کے اپنی خاصیت بیان کی *

<p>بچیں روزے سیلمان از قضا نو گیا ہے دید اندر گشت دیدیں نا در گیا ہے سبز و تر پس سلامش کرد در حال آن حشیش گفت نامت چیست برگویدہاں گفت اندر تو چہ خاصیت بود من کہ خرویم خراب من نہ کم پس سیلمان آنہاں دانست و گو گفت تا من ہستم این مسجد یقین تا کہ من باشم وجود من بود پس خرابے مسجد ما بیگماں مسجد است آن دل کہ حبش ساجد است یار بدچوں رست در تو مہراو بر کن از بخیش کہ گر سر بزد</p>	<p>شد عبادت مسجد اندر اے فتنے رستہ بروے دانہ بچوں خوش می ر بود آن سبزیش نور البصر او جایش گفت و شگفت از خوش گفت خروپست اے شاہ جہاں گفت من رستم مکان دیراں شود ہادم بنیاد ایں آب و گلم کہ اجل آمد سفر خواہم نمود در خلل ناید ز آفات زمیں مسجد اقصیٰ مخلل کے شود نبود الا بعد مرگ ما بیداں یار بدخروب ہر جا مسجد است ہیں ازو بگریز و کم کن گفت گو متراد مسجد است را بہ کند</p>
--	--

عاشق خروپ تو آمد کز شی
خوش را نادان و مجرم گو ترس
چون بگوئی جا بلم تسلیم ده
از پدا آموزاے روشن جیبی،
نے بہانہ کر دوتے ترویر ساحت
باز آں ابلیس حجت آغاز کرد
رنگ رنگ تست صبا غم توئی
ہیں بخواں رب بما اغویستی
بر درخت جب ترا کے برجے
ہچو آں ابلیس و ذریات او
چوں بود اگر اہ با چندیں خوشی
انچنان خوش کس وود در گہے
بیت مردہ جنگ می کردی ماں
کہ صواب اینست رہ اینست پس
کے چنیں گوید کس کو مکہ است
ہر چہ نفست خواست داری اختیار
وانذا آنکو نیک بخت و حرم است
زیر کی آمد سباحت در بکار

ہچو طفلان سوتے کز چوں می غری
تا نند وواز تو اں استاد درس
انچنیں انصاف از ناموس بہ
ربنا گفت و ظلمنا پیش ازین
نے لوائے مکرو حیلہ بر فراخت
کہ بدم من سرخرو کردیم زرد
اصل جرم و آفت و غم توئی
تا نگردی جبیری و کز کم تنی
اختیار خویش را کیسوئی
با خدا در جنگ اندر گفتگو
کہ تو در عصیاں ہی دامن کشی
کس چنپاں رقصاں رو در گہے
چوں ہی دادند پندت دیگر اں
کہ زند طعت مرا جہز ہیچ کیس،
چوں چنیں جنگ کے کو ذرہ است
ہر چہ عقلت خواست آری ضطار
زیر کی ز ابلیس و عشق از آدم است
کم زہر غرق است او پایاں کار

بل سباحث را رہا کن کبر و کین
 وانگہاں دریائے شرف بے پناہ
 عشق چوں کشتی بود بہر خواص
 زیر کی بغر و شس و حیرانی نجر
 عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ
 ہرچوں کنعان سرگشتی و کیش
 کہ بر آیم بر سر کوہ شید
 چوں رہی از منتش ایوبے رشد
 چوں نباشد منتش بر جان ما
 توحید دانی اسے غرارہ چشد
 کاشکے او آشتنا ناموختہ
 کاش چوں طفل از حیل جاہل بے
 یا بعل نقل کم بودے لے
 باچنیں نور کے چو پیش آری کتاب
 چوں تبسم با وجود آب داں
 خویش ابلہ کن شیخ می رو سپس
 اکثر اہل الجنۃ ابلہ اے پدر
 زیر کی چوں کبر باد انگیز تست

نیست چوں نیست چہ دریا ستیا
 در ریاید ہفت دریا را چو گاہ
 کم بود آفت بود اغلب خلاص
 زیر کی ظن است و حیرانی نظر
 حسی اللہ گو کہ اللہ ام کفہ
 کہ غرور شس و دافنس زیر کیش
 منت نوح ہم چہ ایاک شید
 کہ خدا ہم منت او مے شد
 چونکہ شکر و منتش گوید خدا
 منت اور خدا ہم مے شد
 تاطع در نوح و کشتی دوختہ
 تا چو طفلان جنگ در مادر دے
 علم وحی دل ربودی ازو لے
 جان وحی آسائے تو آرد کتاب
 علم لقلے بادم قطب زماں
 رستگی زیر ابلہی یا بے وین
 بہر اس گفت سرت سلطان بشیر
 ابلہی شو تا بماند دیں درست

ابلیہ نے کہ شقاوت مال چوت
 باشند اندر گردن او طوق دوست
 از کف ابلہ در رخ یوسف نظر
 عقلها بارے از ایں سولیت کویت
 مانده ایں سو آنکہ گول است و فضول
 ہر سر ہویت سے عقلے شود
 کہ در باغ و عقل روید دشت و باغ
 سوائے باغ آئی شود نخلت روی
 تا قلا و زرت بجنبید تو محنت
 جنبشش چون جنبشش کز دم بود
 پیشہ او خستن اجسام پاک
 خلق و خوئے ستمش ایں بود
 تا بدجاں ریزہ اش نہیں شوم تن
 تا ز تو راضی شود عدل صلاح
 دست او را ورنہ آرد صد گزند

ابلیہ نے کہ بسخرگی دو تو ست
 ابلیہ کو والہ و حیلہاں ہوت
 ابلیہا نہ آں زنان دست بر
 عقل را قرباں کن اندر عشق دوست
 عقلها آتسو فرستادہ عقل
 زین سرازیرت گر ایں عقلت رود
 نیست آتسو بیخ فکرت برد باغ
 سوائے دشت از دشت مکہ بشتوی
 اندرین رہ ترک کن طاق و طرب
 ہر کہ او بے سہر بجنبید دم بود
 کز روست کو روز دشت و ز ہر ناک
 سہر بکوب آنکہ کشش ایں بود
 خود صلاح او ست ایں سہر کو فتن
 داستان از دست دیوانہ صلاح
 چون صلاحش بہت و عقلش نے بہند

بیان اسکا کہ بدگوہر کو علم و مال و جاہ حاصل ہونا اسکے
 لئے باعث سہوائی ہے اور ایسا ہے جیسے ڈاکو کے

ہاتھ میں تلو اور دیدی جاوے،

دادن تیغ بدست راہزن
 یہ کہ آمد علم ناکس را بدست
 فتنہ آمد در کف بدگوہراں
 ناستانند از کف مجنوں سنان
 داستان شمشیر را زین زشت
 از فضیحت کے کندہ صدار سلال
 مارش از سوراخ بر صحر اشتافت
 چونکہ جاہل شاہ حکم مر بود
 طالب رسوائے خویش او شدہ است
 یا سخا آرد بنا موضع ہند
 انجینیں باشند عطا کا عمق دھند
 چاہ پندارید و در چاہ سے قتاد
 جان زشت او جہاں سوزی کند
 پیروانرا غول او بیری گرفت
 ماہ را ہرگز ندید آں بے ضیاء
 عکس ہمہ در خواب ہم کے خام غم

بد گھر را علم و فن آموختن
 تیغ دادن در کف زنگی مست
 علم و مال و منصب جاہ و قراں
 پس غرا زین فرض شد بر ہونہاں
 جاں او مجنوں تنش شمشیر او
 انچہ منصب کند با جاہلاں
 عیب او مخفی است چو آلت بیت
 جملہ صحرا مار و کرشمہ پر شود
 مال و منصب ناکسے کار و بدست
 یا کند بحسل و عطا ہاکم دہد
 شاہ را در خانہ بسبذ ہند
 حکم چوں در دست گمراہے قتاد
 رہ نمیداند قلا و زنی کند
 طفل راہ فقر چوں پیری گرفت
 کہ بیاتماہ بنہمایم ترا
 چوں نمائی چوں ندیدیستی بعر

احتمال سرور شدتند و زبیم | اقبال سرکشیدہ در گیم

عرضہ سلیمان علیہ السلام ایک روز حسب معمول روشنی صبح میں مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے اور
 ہر روز کے قاعدہ سے آپ اس کے متلاشی تھے کہ کوئی نئی بوٹی نظر آئے۔ اب مولانا ہمارے عارف
 کی حالت کی طرف انتقال فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں انواع
 و اقسام کی بوٹیاں مشاہدہ کرتے تھے یوں ہی قلب عارف اپنی برگزیدہ انگلی سے پوشیدہ طور
 پر وہ بوٹیاں مشاہدہ کرتا ہے جو عوام سے مخفی ہیں۔ یعنی احوال باطنیہ و واردات غیبیہ جیسا
 ایک صوفی نے بلغ کے اندر تفریح کیلئے حسب عادت صوفیاں گھٹونیر سر رکھ لیا اور اپنی
 حالت میں یوں مشغول ہو گیا۔ جیسے کوئی نہایت گہرے گہرے میں تر جاتا ہے۔ اُس کے
 اس سونے کی سہی حالت کو دیکھ کر ایک ہیودہ شخص دل تنگ ہوا اور کہا کہ میاں سونے
 کیا ہو ذرا انگوڑا نکو دیکھو اور درخت وغیرہ جو رحمت الہیہ یعنی باران رحمت کے سربزرو
 شا و آب آثار میں اکا مشاہدہ کرو۔ اور حق سبحانہ کے حکم کی تعمیل کرو کیونکہ اُس نے فرمایا
 انظروا الی آثار رحمت اللہ یعنی آثار رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہو کر انکو دیکھو۔
 یہ سن کر اُس صوفی نے جواب دیا کہ آثار رحمتہ اللہ کا ابتداء بالذات مصداق دل مع مافیہ
 اور یہ آثار جو عالم میں ہیں وہ ان آثار کے آثار اور بواسطہ قلب انکا مصداق ہیں کیونکہ اہل
 باغ اور سبزے تو جان میں ہیں۔ اور عالم میں جو باغ اور سبزے ہیں یہ انکا عکس ہیں۔
 حسب طبع کہ پانی میں ظاہری یاخوں اور سبزے انکا عکس ہوتا ہے۔ دیکھو جو باغات و سبزے
 پانی کی لطافت کے سبب ہمیں متحرک ہوتے ہیں وہ اہل باغ اور سبزے نہیں ہوتے۔ بلکہ
 انکا عکس ہوتے ہیں۔ علیٰ ہذا جو باغ اور سبزے دل کے اندر ہوتے ہیں انکی پاکیزگی کا
 عکس اس آب و گل پر پڑ گیا ہے۔ اسلئے یہ خوشنما اور دلکش ہیں کیونکہ اگر یہ عالم مثلاً
 سرور اہل اللہ کا جو کہ ان کے بلغ کیلئے مثل سرور کے ہے عکس نہوتا تو حق سبحانہ کو
 دار الغرور یعنی دہوکہ کا گھر نظر مانتے اسلئے کہ وہ دہوکہ کی بنا پر اسکو دار الغرور کہتا
 ہے یہ یہی ہے کہ یہ اشیاء عالم جو در حقیقت بے حقیقت ہیں اہل اللہ کے دل و جان کا
 عکس ہیں پس اگر یہ تباہی غلط ہے تو اسکو دار الغرور کہنا ہی صحیح نہیں جب یہ ثابت

ہو گیا کہ یہ عالم دار الغرور ہے اور دار الغرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم کی اشیاء
 قلوب اہل شکر کے احوال کا عکس میں مگر دیکھنے میں اشیاء واقعیہ معلوم ہوتے ہیں تو اب
 سمجھو کہ جتنے لوگ دہوکہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان عکوس ہی کو صول سمجھتے ہیں اور
 اسی کو جنت کہہ سمجھ کر اُسے لپٹے ہوئے اور اُسی طرح نظر بنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ
 ان باغوں کا مبدا میں یعنی اہل شکران سے بھاگتے ہیں اور جو چیزیں کہ عکوس ہیں ان
 میں فضول مصروف ہیں لیکن جب انکی خواب غفلت ختم ہوگی اسوقت انکو حقیقت حال
 معلوم ہوگی مگر اسوقت یہ معلوم ہونا محض بے سود ہوگا۔ کیونکہ علم سے مقصود عمل ہے اور
 عمل کا وقت اسوقت نکل چکا ہوگا۔ اسلئے اس غلطی کے سبب قیامت تک تمام قبرستان
 میں ایک شور اور روادیل مچی ہوگی۔ جس کا ہم کو سخت افسوس ہے۔ ارے چلیں اُسکے لئے جو
 مرنے سے پہلے ہی مگر کیا یعنی جو بات کہ وہ مرنے کے بعد معلوم کرتا وہ زندگی ہی میں معلوم
 کر لی۔ اور ان انگوروں وغیرہ کی اصل اور حقیقت اُسے معلوم ہو گئی۔ (ف تفصیل)
 اس مقام کی یہ ہے کہ تمام عالم منظر اسماء و صفات الہیہ ہے اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں
 ہیں سب کسی نہ کسی اہم صفت کا مظہر ہیں اور انسان تمام اسماء و صفات کا مظہر ہے اسلئے
 انسان اکمل ہوگا بہ نسبت تمام عالم کے اور انسانوں میں اہل اللہ مظہر اتم و اکمل ہیں
 اسلئے وہ بہ نسبت اور انسانوں کے اکمل ہوں گے پس جبکہ اہل اللہ سب اکمل ہیں
 اسلئے وہی مقصود ہونگے کیونکہ بتا مقصودیت کمال ہے۔ اور جب وہ مقصود ہونگے
 تو وہی مقبوع ہونگے اور دیگر اشیاء تابع اور جبکہ وہ مقبوع ہونگے اور دیگر اشیاء تابع تو وہ
 مشابہ حقیقت ہوں گے اور دیگر اشیاء شبیہ ظلال و عکوس اس لئے مولانا نے ان کو
 اصول و حقائق قرار دیا اور دوسروں کو ظلال و عکوس اور ان مختلف عنواناتی کو ظاہر
 کیا۔ کبھی دل کو اصل کہا کبھی جان کو اور کبھی احوال قلبیہ وغیرہ کو پس مولانا کے ظاہر بیان
 سے کسی کو شہ نہ ہونا چاہئے اور اس عالم کو واقع میں خیال اور ایسا عکس نہ سمجھنا چاہئے
 جیسا کہ درتو کسا پانی میں ہوتا ہے) اب مولانا پیر تقیہ سلیمان علیہ السلام کی طرف عود
 کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ ہر روز مسجد اقصیٰ میں جایا کرتے تھے یوں ہی جب

معمول ایک روز اس مسجد میں گئے۔ اور ایک کونہ میں ایک نئی بوٹی اُگی ہوئی دیکھی جس پر خوش
انگور کی طرح دانہ لگے ہوئے تھے اور انھوں نے ایک عجیب اور سرسبز بوٹی دیکھی جسکی سبزی اپنی
عمدگی کے سبب آنکھ سے نور چلکتی تھی پس اس بوٹے نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا
کیا انھوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسکی خوبی کو دیکھ کر کھیلنے پھر فرمایا کہ اسے بوٹی
تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میرا نام خروب ہے اس پر انھوں نے دریافت فرمایا
کہ تجھ میں کیا خاصیت ہے اس نے عرض کیا کہ جہاں میں پیدا ہوتی ہوں وہ مقام ویران
ہو جاتا ہے چونکہ میرا نام خروب ہے اسلئے میں اپنے مقام روئیدگی کی ویرانی کا سلیب دار
اسلئے اب وگل کی بنیاد کو ڈھادینے والی ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ
کہ میرے انتقال کا وقت آگیا ہے اور اب میں دارالبقار کو رحلت کرنے والا ہوں۔ کیونکہ
انھوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس مسجد کا ویران ہونا تو یقینی ہے اور جب تک میں ہوں تو
تاک یہ یقیناً ویران نہوگی اور آفات ارضیہ سے اسکی عمارت میں کوئی خلل واقع نہوگا۔ اور
جب تک میں ہوں اور میرا وجود ہے اسوقت تک مسجد اقصیٰ میں کوئی خرابی نہیں آسکتی اسلئے
ضرور ہے کہ میں انتقال کر جاؤں اور مسجد اقصیٰ کی ویرانی میرے بعد ہو۔ اب مولانا یہاں سے
دوسرے مضمون مناسب کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل ایک مسجد کیونکہ
جسم اسکا مطیع و منقاد ہے اور وہ اسلئے بمنزلہ قبلہ کے ہے اور جہاں کہیں یہ مسجد ہو یا رب
اسلئے بمنزلہ خروب کے ہے جو اسکو ویران کرنے والا ہے۔ پس جب کسی یار مدد کی محبت نہ ہو
دل میں پیدا ہو تو اس سے بھاگنا اور احتراز کرنا چاہئے اور کچھ چوں و چرا نہ کرنی چاہئے اور
اس خروب کی جڑ اکھیر مڑا لیا جائے کیونکہ جب وہ ظاہر ہوگا تو غمگو اور ہنسی مسجد کو جڑ سے
اکھیر مڑا لیا یعنی غمگو سران ابدی میں مبتلا کر دیا۔ جو بمنزلہ فنا و موت و ویرانے کے ہے جب
مولانا نے یہ نصیحت فرمائی تو گویا کہ اس شخص کی طرف سے عدم ترک یا ابد کیلئے طرح طرح کے
عذر و حیلہ پیش ہوئے جیسا کہ ایسے مواقع پر ہوا کرتا ہے جسکی طرف مولانا نے کم کن گفتگو سے
اشارہ کیا۔ اسلئے اب مولانا ان اعذار کا قلعہ متع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اس یار مدد کے
عاشق اور اسکو نہ چھوڑنے کیلئے طرح طرح کے حیلہ بنانے کرنے والے یہ تیری کجروی یعنی نصیحت

کو نہ ماننا اور طرح طرح کے حیلہ بہانہ کرنا تیرے لئے دوسرا خر و کھ، پس تو کجی کی طرف بچوئی طرح
 گھٹتوں کے بل کیوں جاتا ہے اسے اپنے کو جاہل بنا لے اور اپنے جرم کا اقرار کر اور اس سے
 ڈر کہ استاد اور نا صرح مشفق تجھ سے سبق نصیحت و تعلیم چھپالے اور تجھے خود تیرے حوالہ
 کر دے جب تم یہ کہو گے کہ میں ناواقف ہوں آپ مجھے تعلیم دیجئے تو یہ انصاف تھا کہ
 اقرار جیل کی عمارت سے بہتر ہو گا تم اپنے باپ سے سبق حاصل کرو کہ جب ان سے لغزش ہو گئی
 تو انھوں نے اپنے جرم کا صاف طور پر اقرار کیا۔ اور کہا کہ ربنا ظاہرنا الفسنا وان لم
 تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اور کوئی بہانہ اور کوئی تلبیس نہیں کی اور
 کوئی فریب کوئی حیلہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے تو یہ کیا برخلاف اس کے ابلیس
 نے اپنے جرم پر کج بحث شروع کر دی۔ اور کہا کہ میں تو سرخرو تھا آپ ہی نے مجھے زور ور کیا
 پس میرا رنگ آپ ہی کا بخشا ہوا ہے اور میرے رنگنے والے آپ ہی ہیں اور میرے جرم کا
 منشا اور میری اس تکلیف کا سبب آپ ہی ہیں۔ میں ان مضامین کو ابلیس کی طرف اپنی
 طرف سے منسوب نہیں کرتا بلکہ اس کا یہ بیان خود کلام اللہ میں موجود ہے چنانچہ حق سبحانہ فرماتے
 ہیں قال فما اتوا بتینی لا قعدان لھم صراطا المستقیم یعنی چونکہ آپ نے مجھے
 گمراہ کیا ہے اس لئے میں یہ کرونگا کہ لوگوں کی رہنمائی کیلئے آپ کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤنگا
 اس میں اس نے صاف طور پر اپنی گمراہی کا الزام حق سبحانہ پر رکھا ہے۔ پس خبردار تم شیطان
 کی تقلید کر کے جبری نہ بننا اور مجبوری نہ اختیار کرنا۔ دیکھو تم اچھلا کر دخت جبر پر کب تک چڑھ
 ہو گے اور اختیار کو کب تک چوڑتے ہو گے یا لیکم ابلیس انکذرتا کما کذب عنک الذین من قبک
 سو چو تو سہی کہ اس قدر خوشی کے ساتھ جس سے تم گناہ پر مستعد ہوتے ہو۔ اگر اہ اور جبر کو نہ کر
 جمع ہو سکتا ہے۔ اور غور تو کرو کہ جو شخص کسی فعل پر مجبور کیا گیا ہو۔ وہ اس کی طرف کہیں اس
 خوشی کیساتھ دوڑتا ہے جس خوشی کیساتھ تم دوڑتے ہو۔ اور کوئی گمراہی میں زبردستی سے
 یوں ذوق و شوق سے بھی جاتا ہے جس طرح تم جانتے ہو جبکہ یہ نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مجبور
 ہیں اور سب جو جب تم کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو تم ان سے یوں بڑبڑاتے ہو جیسے میں آدمی
 لڑتے ہوں اور کہتے ہو کہ بیشک وہی ہے اور راہ راست صرف یہی ہے۔ ایسی حالت میں

جو مجھ پر طعنہ کرے وہ نالائق اور نابل ہے۔ کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ میں مجبور ہوں۔
 مکرہ ہوں اور بیکر و زبردستی اس کام کو کرتا ہوں۔ بھلا کہیں وہ شخص یہی ایسی باتیں
 کرتا ہے۔ جو فی الحقیقت مکرہ ہو۔ اور جو اپنی دانست میں غلط راستہ پر چل رہا ہو۔ وہ کسی
 یوں روک سکتا ہے ہرگز نہیں پس معلوم ہوا کہ تم مکرہ نہیں ہو۔ اور نہ اپنی روش کو غلط سمجھتے
 ہو اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو تمہارا نفس چاہے۔ اس میں تو تم بالکل مختار ہو۔ اور اس وقت
 تمہیں کوئی عذر و حیلہ نہیں سوچھتا اور عدم قدرت کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ اسلئے جھٹ
 پٹ اس کام کو کر لیتے ہو اور جس بات کا تمہاری عقل حکم کرے اسی میں تم منظر اور چیز
 کا عذر لا کھڑا کرتے ہو۔ یہ کونسی انصاف کی بات ہے۔ دیکھو جو شخص سعادت مند اور عارف
 حق سبحانہ ہو وہ جانتا ہے اور اگر تم بھی ایسے ہو تو تم بھی جانتو کہ ذکاوت محض صفت بائیس ہے
 اور عشق صفت آدم کیونکہ شیطان نے خدا کے سامنے اپنی عقل سے کام لیا اور مناظرہ شروع
 کر دیا۔ اور آدم علیہ السلام نے کچھ بھی چوں و چرا نہ کی اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اور یاد رکھو کہ
 محض عقل سے کام لینا سمندروں میں تیرنا ہے۔ اور سمندروں میں تیرنے والا آخر میں ضرور
 ڈوبتا ہے۔ پس تم اس پیرا کی اور عقل محض غیر مشوب بعشق حق سے کام لینے کو چھوڑو اور
 تکبر و مخالفت محققین کو خیر یاد رکھو۔ کیونکہ معرفت و طاعت حق سبحانہ کوئی بیچوں یا معمولی
 مذی نہیں ہے۔ جسے تم تیر کر پار کر جاؤ بلکہ یہ ایک سمندر ہے۔ اور سمندر ہی ایسا وسیع نہیں بلکہ
 اتنا گہرا اور ایسا بے پناہ کہ ساتوں سمندروں کو تنگ کی طرح آرا لیا جائے۔ پس اس سمندر میں عقل
 سے تیرنے والے کے ہاتھ پاؤں لاجالہ خشک جائیں گے اور وہ ڈوب جاوے گا۔ اس دریا کو
 پار کرنے کا کہ تو عشق ہی اس میں ہلاکت نادر اور اغلب نجات ہے پس تم ذکاوت کو دے ڈالو
 اور اسکے بجائے حیرت عشق لیلو۔ کیونکہ زہری تو ایک طنز ہے جس میں صحت و غلطی دونوں کا
 احتمال ہے۔ پس اگر طنز صحیح ہو گیا تو خیر اور اگر غلط ہو گیا تو مر گے۔ برخلاف حیرت عشق کے
 کہ وہ بمنزلہ شامہ کے ہے جس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں تو طاعت محض اور تسلیم
 صرف ہوتی ہے۔ پھر غلطی کیونکر ہو سکتی ہے پس تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 برگزیدہ و مقبول حق کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دے۔ اور اسے بالکل چھوڑ دے اور

کہدے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں بلکہ مجھے صرف خدا کا فی ہے میں تو وہی کرونگا اور وہی کرونگا
جو وہ کہیگا اور تیری طاعت نہ کرونگا۔ اور یاد رکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے
جانشینوں کی اطاعت تیسرے لئے بمنزہ کشتی کے ہر جو مجھے اس بحرنا پیداکنار سے پار کر کے
حق سبحانہ تک پہنچائیگی۔ پس تو اس کنعاں کی طرح اس کشتی سے سرتابی نہ کرنا۔ جسکو اسکے
نفس زیریک نے دھوکھا دیا تھا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں اس مضبوط پہاڑ پر چڑھ کر طوفان
سوجھ سکتا ہوں۔ پھر میں نوح کا احسان کیوں لوں۔ اس سے کوئی کہے کہ احمق تو ان کے
احسان سے کیوں بچتا ہے جنکے کارناموں کی حق سبحانہ بھی قدر کرتے ہیں۔ پس جبکہ حق سبحانہ
سے بے نیازان کے افعال کی قدر کرتے ہیں اور انکی وقعت کرتے ہیں تو ہم انکا احسان کیوں
نہ لیں۔ اور دھوکے میں پڑے ہوئے حاسد مجھے انکا رتبہ کیا معلوم وہ تو وہ ہیں جنکے افعال
کو حق سبحانہ بھی وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ساری وجہ اس غرور اور گھمنڈ کی یہ تھی کہ وہ
تیرا جانتا تھا۔ پس اے کاش وہ تیرا نہ جانتا۔ تاکہ وہ نوح اور انکی کشتی کا خواہاں ہوتا۔ اور
اس ذریعہ ہلاکت سے نجات پاتا۔ اور جسطرح کنعاں کو اپنے تیرے پرناز تھا یوں ہی اس
مزام اہل اللہ کو اپنی زیر کی اور چالاک اور علم رسمی پرناز ہے پس اے کاش وہ بچ کی طرح تیرے
سے ناواقف ہوتا اور جسطرح بچ اپنے بچنے کیلئے کوئی تدبیر نہیں کرتا بلکہ مانگو لیتا ہے یوں ہی
یہ بھی اہل اللہ کو پڑتا۔ یادہ علم رسمی سے پرہیز کرنا بلکہ علم الہامی اہل اللہ سے حاصل کرتا۔ اس سے
کوئی کہے کہ اے احمق تو جو ایسے نوروحی والہام کے مقابلہ میں کتب عقلیہ کو پیش کرتا ہے اور
ان سے اسکو رد کرتا ہے اس سے تیری روح جو وحی سے مانوس ہے غصہ و زنا خوش ہوتی ہے گو
مجھے اسکا احساس نہیں ہوتا۔ یا ہوتا ہے مگر تو اسکی پرواہ نہیں کرتا مجھے یاد رکھنا چاہئے کہ علوم
و مقالات اہل اللہ کے سامنے علوم نقلی ایسے ہیں جیسے پانی کے سامنے تیم کہ ہرگز نہیں ٹھہر سکتے
اور کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے پس تو اپنے کو بیوقوف اور ابلخان بنالے۔ اور شیخ کے پیچھے پیچھا
چل تیری نجات کا ذریعہ یہی ہے۔ اور تو اس سے نجات پاسکتا ہے۔ اور کسی چیز سے نہیں۔ اسلئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جنت میں زیادہ لوگ وہ ہونگے جو عقل
ہونگے۔ دیکھو چونکہ یہ دکاوت تھا اسے بھلائے ولے نکرہ کا سبب اسلئے تم اسے چھوڑو اور عقل

بنجاؤ تاکہ تمہارا دین بنارہے بے عقل سے ہماری مراد وہ بے عقل نہیں جو سخرہ پن پر چھکا ہوا
 اور بال ہوا ورنہ وہ بے عقل مراد یہی جو اپنی بد بختی سے طالب زہر ہو بلکہ وہ معقل مراد ہے جسکی
 عقل پر عشق اتنی غالب آگیا ہو اور اسلئے وہ حیرت عشق میں مبتلا ہو۔ اور انکی گردن میں محبت
 حق سبحانہ کا طوق پڑا ہوا ہو۔ کہ وہ جو کام کرتا ہو رضائے محبوب کیلئے کرتا ہو اور ایسا معقل
 مراد ہے جیسے زمان ہر صفتیں کہ ہاتھ سے لیجئے تھیں۔ مگر یوسف کے چہرہ پر نظر تھی اور اس سے
 بیخبر نہ تھیں۔ پس حبیب زمان ہر صفت کے عشق میں اپنی عقل کھودی تھی یوں ہی تم حق
 سبحانہ کے عشق میں اپنی عقل کو قربان کر دو۔ آخر تم کو دین کیوں ہو۔ عقل کچھ تمہاری بنائی ہوئی
 نہیں تمہاری ملک نہیں بلکہ جہاں حق سبحانہ ہیں وہیں سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر اس کے
 لئے اسکو قربان کر دینے میں تامل کیوں ہے۔ جو لوگ سراپا عقل تھے وہ تو اپنی عقلوں کو اوپر بھیج
 چکے اور انکو حق سبحانہ پر قربان کر چکے۔ یعنی انکو حق سبحانہ کے تابع کر چکے۔ اور جو بیوقوف اور حق
 تھے وہ یوں ہی رہ گئے۔ شاید تم کو اپنی عقل کے قربان کرنے میں اس لئے تکلف ہو کہ ہم کو نقصان
 ہوگا اور یہ بیوقوف اور بے عقل رہ جائیں گے سو تمہارا یہ خیال ہی غلط ہے۔ کیونکہ اگر حیرت عشق
 کے سبب تمہارے سر سے عقل جاتی رہے گی تو اسکے عوض تمہارا بال بال سر اور عقل بن جائیگا یعنی
 تم عقل کل و عقل کامل بن جاؤ گے۔ اور یہ عقل ایسی ہوگی کہ اسکے قبول کے بعد دماغ کو سوچ اور فکر کا
 تعب برداشت نہ کرنا پڑیگا۔ کیونکہ اسوقت جنگل اور باغ وغیرہ جسکے متعلق تم اب دماغ سوزی کرتے
 دماغ اور عقل سے خود بخود پیدا ہوں گے یعنی اسوقت انکا علم وہی ہوگا۔ چو کہ بدون اعمال فکر
 خود بخود مکمل ہوگا۔ بر خلاف موجودہ حالت کے کہ اسوقت انکا علم کسی ہے جسکے لئے دماغ
 سوزی کی ضرورت ہو۔ بلکہ اگر اسوقت تم جنگل میں جاؤ گے تو خود جنگل تمسے دھاتی و معارف بیان
 کرے گا۔ اور اگر دماغ میں جاؤ گے تو وہاں ہی تمہاری روح کا نخل چشمہائے معارف سے سیراب ہوگا
 پس تم اس راہ میں شان و شوکت چھوڑ دو۔ اور جب تک تمہارا رہنما و مرشد حرکت نہ کرے اسوقت
 تک تم حرکت نہ کرو۔ اور بالکل اسکے تابع ہو جاؤ۔ دیکھو شیخ بمنزلہ سر ہے اور جو شخص بدون سر
 حرکت کرتا ہے وہ نامعقول ہوتا ہے اور انکی حرکت ایسی ہوتی ہے جیسے بھوک کی حرکت چنانچہ
 وہ کچر اور اندھا اور برا اور زہر سے پتہ ہوتا ہے اور اسکا کام مقدس لوگوں کا زخمی کرنا ہوتا ہے

پس ایسے شخص کا جسکی اندر دینی حالت اور اسکی دائمی خود خصالت یہ ہو سر کھل ڈالنا چاہئے کیونکہ
اسکی بہتری اس سر کھلنے ہی میں ہو تاکہ اسکی یہ ضعیف جان اس بد بخت جسم سے رہائی پائے
اور جو کچھ ایمان کا حصہ ہمیں موجود ہے وہ محفوظ ہے۔ ورنہ اسکے تقاضوں کے ازالہ کا بھی طریق
ہے۔ وہ ایک دیوانہ ہے اور اسکا جسم اُسکے ہاتھ میں ہتھیار ہے پس تم کو دیوانہ کے ہاتھ سے ہتھیار
لے لیتا چاہئے تاکہ عدل و صلاح تم سے خوش ہو۔ اور جب کہ اُسکے پاس ہتھیار ہے اور عقل اُسکو
ہے نہیں تو اُسکو مفید کر دینا چاہئے۔ ورنہ سیکڑوں کو نقصان پہونچا دیگا۔ علیٰ ہذا علم و فن
ایک تلوار ہے اور بد طینت شخص بہتر نہ۔ پس بد طینت آدمی کو علم و ہنر سکھانا ناگو یا دلکیت
کے ہاتھ میں تلوار دینا ہی ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زندگی مست کے ہاتھ میں تلوار دینا اچھا ہے
بہ نسبت اُسکے کہ کسی نالائق اور نا اہل کے ہاتھ میں آ جاوے (اسکی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ زندگی
مست کا ضروریات جسمانی تاک محمد و نور ہو گیا۔ اور حیات روحانی پر اسکا کچھ اثر نہ ہو گا۔ برخلاف
نا اہل عالم کے کہ اسکا زہر بدلا اثر حیات روحانی پر پڑے گا۔ اور حیات روحانی کو جو صدر بہ ہونچا گا وہ
زیادہ بڑا ہے بہ نسبت اس صدر کے جو حیات جسمانی کو پہونچے۔ دوم زندگی مست تو دو چار ہی
کو نقصان پہونچا دیگا۔ اور یہ شخص ہزاروں بلکہ لاکھوں کو اور یہ بات کچھ علم ہی کے ساتھ ظاہر
نہیں۔ بلکہ علم اور جاہ و منصب اور مال اور طالع مندی سب کے سب بد طینت لوگوں کے ہاتھ
میں آکر موجب فتنہ ہو جاتے ہیں۔ جہاد جو مسلمانوں پر فرض ہوا ہے۔ اُسکی وجہ یہی ہے کہ یہ
لوگ جہاد کے دیوانوں سے نیزہ وغیرہ چھین لیں۔ کیونکہ انکی جان دیوانہ ہے۔ اور جسم تلوار
پس ان بر خصالت دیوانوں سے اس تلوار کا چھیننا ضروری ہو۔ کیونکہ انھوں نے اپنی کو تو نقصان
پہونچا یا ہی ہے ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو بھی ضرر پہونچا میں۔ یاد رکھو کہ جو گت جاہ و منصب ہوں
اور نا اہلوں کی بتاتا ہے اور جو ضرر وہ انہیں پہونچاتا ہے۔ سو شیر ہی وہ گت نہیں بنا سکتے اور
وہ نقصان نہیں پہونچا سکتے۔ اسلئے کہ اُنکا عیب بے سروامی کی حالت میں محقق ہوتا ہے۔ بیشک
انکو سامان بجاتا ہے تو اُنکا سانپ (نفس) جو سوراخ میں گھسا ہوا تھا نکل پڑتا ہے اور جنگل میں
دوڑ جاتا ہے جہاں انکو ضرر و رسانی کا خوب موقع ملتا ہے۔ یعنی پہلے تو بے سرو سامانی اسکے نواہ
تھی اب سامان حاصل ہونے کے بعد اُسکو انداز رسانی کا خوب موقع ملتا ہے اور جبکہ جاہل اور نا اہل

حکم قطعی کا مالک ہو جاتا ہے تو تمام جنگل سانبوں اور بھجوروں سے بھر جاتا ہے۔ کیونکہ وہ حکم الناس علی دین ہلکم تمام رعایا کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ پس جو شخص نااہل ہو کر مال اور منصب حاصل کرنا چاہے وہ حقیقۃً اپنی رسوائی چاہتا اور اپنی تباہی کا خواستگار ہے۔ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پاتو بجل کر گیا۔ اور عطیہ نہ دیگا۔ یا سخاوت بے موقع کر گیا۔ اور بادشاہ کو پیادہ کے خانہ میں رکھ گیا۔ یعنی مراتب کا لحاظ نہ رکھ گیا اسلئے کہ وہ احمق ہے اور احمقوں کی گنجشیں ہی قسم کی ہوتی ہیں اور جب وہ ایسا کر گیا تو اسکے لئے نضیحت و رسوائی لازم ہے۔ یاد رکھو کہ جب حکومت کسی غلط رو کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ اسکے لئے سراسر مضر ہوتی ہے وہ تو اسے جاہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں صاحب جاہ ہو گیا۔ مگر حقیقت میں وہ کنوئیں میں گر جاتا ہے یہ شخص ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی رستہ نہ جانتا ہو اور رہبری کرتا ہو اور اسکی بری جان بچائے اصلاح عالم کے جہاں سوز اور فساد عالم ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا جو شخص راہ سلوک میں ہنوز طفل و کتب ہو اور پیر میں بیٹھے تو سمجھ لو کہ اسکے مریدوں کو بیکختی کے بھوت لئے بکریاں۔ وہ لوگوں سے کتنا کہ کہ آدمیتیں چاند دکھلاؤں۔ حالانکہ اس بے نور نے خود ہی کہیں چاند نہیں دیکھا اس سے کوئی کہہ کہ اسے احمق جب تو نے خود اپنی تمام عمر میں بائی میں بھی چاند کا عکس نہیں دیکھا تو تو دوسرے کو کیا چاند دکھائیگا۔ خلاصہ یہ کہ وہ مدعی ایصال الی الخ ہے حالانکہ وہ خود حاصل نہیں اسلئے یہ دعویٰ غلط کیسے لوگوں کی سرداری و پیشوائی کی اور مضرتیں تو تحقیق ہی مگر بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب یہ احمق لوگ سردار اور مقتدا و پیشوا بن بیٹھے تو ایسی حالتیں عقلا کو دعویٰ سرداری و پیشوائی کرتے ہوئے شرم آتی اور وہ ناچار ہو کر چاروں منہ پھیٹ کر پڑ رہے۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کا ہر روز مسجد اقصیٰ میں اس کے پورا ہونیکے بعد عبادت اور عابدین و معتکفین کو وعظ سناتے کیلئے آتا

اور مسجد میں عقاقیر کا لٹا اور آنحضرت علیہ السلام سے باتیں کرنا
 چوں سلیمان بنے شاوانام ساخت مسجد را و قلع شد تمام
 یعنی حبیب سلیمان علیہ السلام نے جو مخلوق کے بادشاہ تھے مسجد کو بنالیا اور بالکل خالی ہو کر
 ہر صلیح اور اوطیقہ میں بے کالے در مسجد اقصیٰ شد
 یعنی روزانہ انکی یہ عادت تھی کہ اگر مسجد اقصیٰ میں تشریف لے جاتے۔
 ہر گیارہ رستہ دیکھ کر اندر پس بگفتے نام و نفع خود و دیگر
 یعنی جو گھاس کہ انہیں اگا ہوا دیکھتے تو (اس سے) فرماتے کہ اپنا نام اور نفع بیان کر۔
 تو چہ دارونی چہ نامت چہ است تو زبیاں ہر کہ و نفع است ہر کہ است
 یعنی تو کیا دوا ہے اور تو کیا ہے اور تیرا نام کیا ہے تو کس کے لئے نفع صاف دوا تیرا نفع کس کے لئے ہے۔
 پس بگفت ہر گیارہ فصل و نام کہ من آرا جا نام و این را حمام
 یعنی پس ہر گھاس اپنا اثر اور نام بتا دیا کہ میں فلاں کیلئے تو باعث زندگی ہوں اور اس کے
 لئے موت ہوں۔

من مرا این راز ہم و آراشکر نام من این است بر لوح قدر
 یعنی میں اس کے لئے تو زہر ہوں اور اس کے لئے شکر ہوں۔ اور میرا نام قضا و قدر میں یہ ہے،
 یعنی وہ گھاس اپنا نام اور نفع و ضرر سب اُن سے بیان کر دیا کرتا تھا۔
 پس سلیمان با حکیمان را گیا شرح کرے نفع و ضرر راں گیا
 یعنی پس سلیمان علیہ السلام حکیموں سے اس گھاس کے نفع و ضرر کو شرح بیان فرماتے،
 پس طبیبان از سلیمان راں گیا عالم و دانا شدند و مقتدا
 یعنی پس طبیب سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اس گھاس (کے نفع و ضرر) سے عالم و دانا
 و مقتدا ہو جاتے۔ یعنی اُن سے سیکھ سیکھ کر بڑے بڑے حکیم و دانا بن جایا کرتے تھے۔
 تا کہ تہمائے طبیعے ساختند جسم راز رنج می برداختند
 یعنی یہاں تک کہ انھوں نے طب کی کتابیں بنائیں اور جسم کو تکالیف سے خالی کرنے لگے۔

اگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایں نجوم وطب حی انبیاء عقل و حسن اسعئے بسورہ کجاست
یعنی یہ نجوم اور طب انبیاء کی وحی ہیں عقل اور حسن کو لامکان کی طرف راہ کب پر مطلب ہے کہ
اور نجوم دونوں انبیاء کو وحی کے ذریعہ سے بتائے گئے ہیں طب کیلئے تو ابھی حضرت سلیمان
علیہ السلام کا بتانا بیان ہوا اور ممکن ہے کہ نجوم بھی کسی نبی پر نازل ہوئی ہو ورنہ عقل کی کسائی
عالم بالامیں اس طرح کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہاں کے حالات پر مطلع ہو جب اسکو اسقدر قدرت
نہیں ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ضروریہ اور ہر ہی سے مبتلائی گئی ہے۔ اور کچھ بعید بھی نہیں اسلئے
کہ یہ دونوں علوم مستقل ہیں سگر باں طب کے اصول تو ابھی مدون ہیں اسلئے اسکا اعتبار کرنا
تو جائز ہے مگر چونکہ نجوم کے اصول مدون نہیں رہے اور مدون نہ رہنے کی دلیل ہمیں خلاف اصول
شرع کے ہونا ہے۔ کیونکہ جب کسی نبی پر نازل ہوئی ہوگی تو اصول میں تو سب انبیاء متفق ہی
ہیں لہذا ہمیں بھی اصول شرع کے موافق اصول کا ہونا ضروری تھا اور جب ہمیں اس کے خلاف
ہو میں تو ضرور اس کے اصول مدون نہیں ہے لہذا اس کے اور اعتبار نہ کرنا چاہئے خوب سمجھ لو۔ آگے ہی
مولانا ان دونوں چیزوں کا وحی سے معلوم ہونا بیان فرماتے ہیں کہ۔

عقل جزوی عقل استخراج نیست جز پر رائے فن و محتاج نیست

یعنی عقل ناقص عقل استخراج نہیں ہے سوائے فن کے قبول کر لینے کے اور محتاج کے نہیں ہے۔
قابل تعلیم و فہم است ایں خرد لیک صاحب حی تعلیمش دہ
یعنی یہ خرد تعلیم و فہم کے قابل ہے لیکن صاحب حی اسکو تعلیم دیتا ہے مطلب یہ کہ عقل
حیوانی جو کہ عقل ناقص ہے اس میں اسکی تو قابلیت ہے کہ اسکو تعلیم کجا دے تو یہ تعلیم کو قبول
کر لے۔ اور سمجھ لے۔ مگر یہ خود عالم بالاکے اور کو استخراج نہیں کر سکتی۔ ہاں جو انبیاء سمجھاتے ہیں
بتاتے ہیں اسکو سمجھ ضرور دیتی ہے جب یہ بات ہو تو یہ دونوں علوم مذکورہ ہی اس نے خود استخراج
نہیں کئے بلکہ صاحب حی نے بتا دئے۔ اور اس نے سمجھ لئے اور انہیں یہ کیا خاص ہے بلکہ
جملہ حرفتہا یقین از وحی بود اول اولیک عقل از افراد
یعنی تمام پیشے کا شرع وحی سے تھا۔ لیکن عقل نے اسکو پڑا لیا۔ مطلب یہ کہ اول تو ہر پیشہ کی تعلیم

یعنی اسکے اصول تو ا دل دلی سے معلوم ہوئے۔ مگر اس عقل نے اس میں ترقی دلی اصول کو اس
خود معلوم نہیں کیا۔ آگے بولانا اسکی ایک دلیل بیان فرماتے ہیں کہ۔

ہیچ حرفت بلکہ میں کل عقل ما تا نداد آموختن بے اوستا
یعنی کسی پیشہ کو دیکھ لو کہ یہ ہماری عقل کیا بے اوستا کے سیکھ سکتی ہے۔

گرچہ اندر مگر مواش کاف بد ہیچ پیشہ رام بے اوستا نشد
یعنی اگرچہ مگر میں بال کی کھال نکالنے والا ہو (مگر) کوئی پیشہ بے اوستا کے رام نہیں ہوا۔
دانش پیشہ ازین عقل ار بے پیشہ بے اوستا حاصل شد

یعنی پیشہ کا جاننا اس عقل سے اگرچہ توانا کو کوئی پیشہ تو بے اوستا کے حاصل ہو جانا مطلب یہ کہ
کسی پیشہ کو دیکھ لو کہ یہ ہماری عقل بے اوستا کے اسکو سیکھ نہیں سکتی۔ اگرچہ ویسے کتنا ہی سمجھ جاوے
اور چالاک ہو۔ مگر بے اوستا کے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتی۔ تو اگر عقل ایسا درخت میں کافی ہوتی
تو بے اوستا کے خود کو کوئی پیشہ تو سیکھ سکتی جیسا ہی ظاہری اوستا کی حاجت فروع کے سیکھنے میں
ہوتی ہے تو اصول کے سیکھنے کیلئے تو بدرجہ اولیٰ اوستا کی ضرورت ہی۔ پس معلوم ہوا کہ ضروریہ
علوم ثابت بالوحی ہی ہیں۔ آگے قابل کا ہایل کو قتل کر کے گور کنی کا پیشہ ایک کو تو سے سیکھنے کا
قصد بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک لاش کو کہیں چھپا دینا کوئی بڑا باریک کا نہ تھا مگر قابل اس
عقل سے اسکو بھی نہ سمجھ سکا تو بھلا علوم عالیہ تو اس عقل سے کس طرح بے تابہ معلوم ہو سکتے
ہیں خوب سمجھ لو اس حکایت سنو۔

قابل کا کو سے سے گور کنی کے پیشہ کو سیکھنا قابل
اس کے کہ دنیا میں گور کنی کا پیشہ تھا،

کندن گورے کہ کتر پیشہ بود کے ز فکر حیلہ اندیشہ بود
یعنی ایک قبر کھودنا جو کہ بہت ہی کم درجہ کا پیشہ تھا کتب حیلہ و اندیشہ کی فکر سے تھا۔
گر ندے اس فہم مر قابل را کے نہاے بر سر او ہایل را

یعنی اگر قابیل کو یہ سمجھ ہوئی تو ہابیل کو سر پر کب رکھتا (اور یہ کیوں سوچتا پھر تاکہ)۔
 کہ کجا غائب گم این کشتہ را
 این بخون و خاک در آغشته را
 یعنی اس مقتول در خاک و خون میں تھڑے ہوئے کو کہاں چھپاؤں۔ مطلب یہ کہ دیکھو قبر
 کھودنا ایک بہت ہی ذلیل اور آسان کام تھا مگر قابیل اپنی اس عقل جزوی سے اسکو نہ
 جان سکا اور ہابیل کی لاش کو سر پر رکھے پھر تاکھا کہ اسے کہاں چھپاؤں۔

دید زانغ زار غمرہ در دہاں
 برگرفته تیر زنی آمد بر آں
 یعنی ایک کوئے کو دیکھا کہ ایک مردہ کو آئینہ میں بیکڑے ہوئی تیزی سے اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے
 از ہوا زیر آمد و شد او یقین
 از بے تعلیم اور اگور کن،
 یعنی وہ کو اہوا سے بچے آیا اور فن سے وہ قابیل کی تعلیم کیلئے قبر کھودنے لگا۔
 پس بچنگال از زمین انگخت گرد
 زود زانغ مرده را در گور کرد
 یعنی پس اُس نے بچہ سے زمین کی گرد اٹھائی اور جلدی سے مردہ کوئے کو قبر میں کیا۔

و فن کردش پس ہوشیدہ تن خال
 زانغ از الہام حق بد علناک
 یعنی اسکو دفن کیا اور پھر اسکو خاک سے چھپا دیا کو الہام حق کی وجہ سے علم والا تھا۔ مطلب
 یہ کہ جب وہ ہابیل کی لاش کو کندھے پر رکھے ہوئے پھر رہا تھا تو حق تعالیٰ نے اسکی تعلیم کیلئے
 ایک کوئے کو بھیجا۔ کہ وہ ایک مردہ کوئے کو لایا اور بچہ سے زمین کھود کر اس مردہ کوئے کو دریا
 اب کوئی کہے کہ بھلا کوئے کو کہاں سے خبر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ کوئے کے قلب میں حق تعالیٰ اپنے
 ڈال رہا تھا اور وہ اُس الہام حق سے عالم گور کنی تھا۔

گفت قابیل ہ شد بر عقل من
 کہ بود زانغ ز من افروں یقین
 یعنی قابیل نے کہا کہ افسوس میری عقل پر تفت ہو کہ ایک کو علم میں مجھ سے زیادہ ہو غرض کہ
 ایک ادنیٰ کام کیلئے بھی اسی کی ضرورت ہوئی کہ کوئی عالم غیب ہی سے آکر تادی تو پیش آیت
 ہو گیا کہ اہول تمام حروف کے وحی سے ہی معلوم ہوئے ہیں۔ اگے فرماتے ہیں کہ۔

عقل کل را گفت باز ان البصر
 عقل جزوی می کند ہر سو نظر،
 یعنی عقل کل کو تو باز ان البصر فرمایا ہو۔ اور عقل جزوی ہر طرف نظر کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو

عقل کل کی نسبت تو فرمایا گیا ہے کہ مازع البصر و ماطعہ اور عقل جزوی تو ہر طرف نظر کرتی ہے اور اسکو ہر گہری ایک نئی طرف نگاہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح گمراہ رہتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

عقل مازع است نور خاصگان عقل نزع استاد گور مردگان

یعنی مازع والی عقل تو خواص کا نور ہے اور عقل نزع مردوں کے گور کی استاد ہے۔ مطلب یہ کہ جس عقل کی نسبت مازع البصر و ماطعہ آیا ہے وہ تو نور خواص ہے کہ یہ آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو تو مازع والی عقل تو خواص کی عقل ہے جسکو غیب سے امداد ہوتی ہے۔ اور ہماری عقل نزع کی طرح ہے کہ جس طرح اُس نزع نے قابل گور گنی سکھائی تھی اسی طرح یہ ہماری عقل ہمکو معاش کے ذرائع بہت سکھاتی ہے۔ اور حقیقت کی طرف خود اس بچاری ہی کی رسائی نہیں ہے تو دوسروں کو یہ کیا سکھاسکے گی آگے فرماتے ہیں کہ۔

جان کہ او ونبالہ نزعان پرد نزع اور اسو گورستان پرد

یعنی جو جان کہ وہ کو دن کے چھپے آئے تو گورستان میں لیجاو لیا۔

ہیں مرواندر ہے نفس خوز نزع کو بگورستان مد نے سوئی باغ

یعنی ہاں کو سے جیسے نفس کے پھوٹ جاؤ کہ وہ تم کو گورستان میں لیجاو لیا۔ نہ کہ باغ میں مطلب یہ کہ جو روح کہ نفس کی تابع ہو جاوے وہ حقیقت شناس ہو ہی نہیں سکتی۔

کیونکہ دیکھو قابل کو کو سے نے بجز گور گنی کے اور کیا سکھایا۔ اسی طرح یہ نفس جزمعاش کے اور کیا سکھاسکتا ہے یہ باغ غیب کی طرف ہرگز نہ لیجاو لیا۔ لہذا اسکے تابع ہو کر مست

گردوی رود رہے عنقاؤ دل سو قاف و مسجد اقصا دل

یعنی اگر چلتے ہو تو عنقاؤں کے دل کے پیچ چلو قاف کی طرف اور مسجد اقصائے دل کی طرف مطلب یہ کہ اگر چلنا ہی ہے تو باغ نفس کو ترک کرو۔ اور عنقاؤں کے تابع ہو تو وہ عنقاؤں کے

قاف عالم غیب کی طرف لیجاو لیا اور اسوقت تم دل کی مسجد اقصائے میں پہنچ جاؤ گے اور دل کے باغ و بہار تک تمہاری رسائی ہو جاو گی اور پھر یہ ہو گا کہ۔

نو گیا ہے ہر دم از سوئے تو می دمد در مسجد اقصا تو

یعنی ہر دم ایک نیا گھاس تمہارے فکر سے تمہارے مسجد اقصا میں اُگے گا۔

توسلیمان وارداد او بدی بے برزوی پائے و بروی منہ
یعنی توسلیمان علیہ السلام کی طرح انکی وارد سے اور اسکے تابع ہر جاد کا پاؤں آپہرت
رکھ مطلب یہ کہ اگر تم دل کے تابع ہو گے جو کہ مسجد اقصیٰ کی طرح پاک و صاف ہو تو آسمیں
متھاری خیالات کا ایک باغ و بہار لگیانے نئے پودے روز پیدا ہو کر سب گے اب تمکو
چاہئے کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام ہر پودے سے اسکے خواص و غیرہ دریافت کرتے تھے
اور پھر دوسرے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو جو مضر ہوتا تھا اس سے بچتے تھے اور مفید کو حاصل کرتے
تھے۔ اسی طرح تم بھی دل کے افکار میں غور کرو۔ اور جو مضر ہو اسکو ترک کر کے مفید کو حاصل کرو
اور اسکا اتبل کرو۔ اور انکو پائمال برت کئے دو کہ انکی طرف التفات ہی نہ کرو اور وہ پیدا ہو کر
لوں ہی ختم ہو جایا کریں کیونکہ۔

زرا کہ خاک ایں زمین باثبات باز گوید با تو ز انواع نبات
یعنی اسلئے کہ خاک اس زمین باثبات کی تجھے انواع نباتات کو بیان کرتی ہے۔
در زمین گرنیشکر و ز خود نے است تر جاں ہر زمین ثبتی است
یعنی زمین میں اگر نیشکر ہے اور اگر خود نے ہے تو ہر زمین کا ترجمان اسی کا گھاس ہے۔
پس زمین دل کو بختیش فکر بود فکر یا اسرار دلہا را منسود
یعنی پس زمین دل کی کہ اسکا گھاس فکر تھا افکار قلوب کے اسرار کو دکھاتا ہے مطلب یہ کہ
دیکھو زمین میں جو پودے اوگتے ہیں تو انکے اوگنے سے اس زمین کی حالت معلوم ہوتی ہے
کہ اس زمین میں کس قسم کی قابلیت ہو اگر آسمیں نیشکر اوگی ہے تو وہ زمین قابل ہو اور اگر باتیں
اوگے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ناقص قابلیت ہو۔ تو اسی طرح دل جو زمین کی طرح ہو اور اسکے پودے
ہیں افکار تو اگر افکار اچھے ہیں تو قلب بھی اچھا ہے ورنہ وہ بھی بُرا ہے۔ لہذا ان افکار میں غور
کر کے انکی حالت کو معلوم کرو۔ اور انکو اس طرح ضلع مرتب ہونے و خوب سمجھ لو۔ آگے مولانا
فرماتے ہیں کہ

گر سخن کشتن مینم اندر انجمن صد ہزاران گل برویم چین
یعنی اگر میں مجلس میں سخننے والے کو دیکھ لوں تو میں چین میں لاکھوں پھول اکاؤں۔

و در سخن کش یا یکم اندم زن مہرزد می گریزد نکہتا از دل چو دزد
یعنی اور اگر سننے والا اسوقت کوئی بیخبر و اہمو تو نکات دل سے چور کی طرح بھاگتے ہیں
مستمع چون نیست خاموشی بہ است نکتہ از نا اہل گر روشنی بہ است
یعنی سننے والا جب نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے اور نکات کو اگر نا اہل سے تو چھپانے
تو بہتر ہے مطلب یہ کہ چونکہ سننے والے نا اہل ہیں تو اب نکات بیان نہیں کرتے۔ ورنہ اگر کوئی
اہل سننے والا ہو تا تو لاکھوں نکات بیان کرتا۔ مگر نہ تو ان نکات سے خاموشی بہتر ہے کیونکہ
۵۔ بامعنی مگوید اسرار عشق و مستی ۶۔ بگذا ارتا بمیرد در رخ خود پرستی،
چونکہ یہاں مستمعین کی دو حالتیں بیان کی ہیں ایک اہل میں ایک نا اہل میں تو آگے اس
مضمون کو بیان فرمانے لگتے ہیں کہ۔

جہنیش ہر کس سوئی جاذب است جذب صادق نے چو جذب کاذب است
یعنی ہر شخص کی جہنیش ایک جاذب کی طرف ہے تو جذب صادق جذب کاذب کی طرح نہیں ہے
مطلب یہ کہ ہر شخص ایک جاذب کی طرف متجذب ہوتا ہے مگر جذب صادق اور جذب کاذب
میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور فرماتے ہیں کہ۔
می روی کہ گرہ و کہ در رشد رشتہ پیدائو آں کت میکشند
یعنی تو کبھی تو گمراہ چل رہا ہے اور کبھی ہدایت میں تو ناگاہ ظاہر نہیں ہے اور نہ وہ جو کہ گمراہ
اشترے کوری ہمار تو رہیں تو کشش می بین ہمارت امیں
یعنی تو ایک اندھا اونٹ ہے اور تیری ہمار کسی کے ہاتھ میں گروی ہے تو تو کشش کو دیکھ
اپنی ہمار کو مرست دیکھ مطلب یہ کہ تم کبھی تو مہندی ہوتے ہو اور کبھی گمراہ۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ
مگو ایک جذاب جذب کر رہا ہے اور تم ۷۔

رشتہ در گروم افگندہ دوست می بردہر جا کہ خاطر خواہ دوست
کام صدق ہو رہے ہو مگر ظاہر میں نہ وہ جذاب نظر آتا ہے اور نہ وہ رشتہ کیونکہ تم ابھی ایک
اندھے اونٹ کی طرح ہو جسکی ہمار کسی کے ہاتھ میں ہو۔ لہذا تم کو چاہئے کہ اس ساریاں کی
معرفت حاصل کرو کہ کون ہے پھر اگر وہ جذاب شہر ہے تو اس سے بچو اور اگر جذاب نیک ہے تو اسکا

پہنچے پیچھے راہ پر لکے ہوئے چلے جاؤ۔ اب یہاں کوئی کتاب ہے کہ اگر وہ جذبات نظر آجایا کرتا تو
سب لوگ ہدایت پر مہر ہو جایا کرتے اس پوشیدہ رستے میں کیا مصلحت ہو آگے اس پوشیدگی
کی مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ۔

گر شے محسوس جذبات ہمارے پس تانے میں کہاں دار العزاد
یعنی اگر ہمارا کھینچنے والا محسوس ہوتا تو یہ جہان دار الامتحان نہ رہتا۔

گہر دیدے کو پہنچے سگ میزد سحرہ دیو ستنبہ می شود
یعنی کافر دیکھ لیتا کہ وہ ایک کئے کے پیچھے چل رہا ہے اور ایک دیو خبیث کا سحرہ بن رہا ہے
در پہ او کاشدے میچوں اسیر پائی خود را و اشیدے طفل و پیر
یعنی اس کے پیچھے قیدی کی طرح کب ہوتا۔ اپنے پاؤں کو نہ پیچا اور بڑھا کھینچتا۔

در پہ او کے شے مانند چیز پائی خود را و اشیدے گہر نیز
یعنی اس کے پیچھے نامرد کی طرح کب رہتا کافر بھی اپنا پاؤں کھینچ لیتا مطلب یہ کہ اگر جذبات ظاہر
ہو کرتا اور جذبات خیر و شر معلوم ہو جایا کرتا تو لکار کفار نہ رہتے بلکہ سارے مسلمان ہو جاتے اور
در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است آتش کرا بسوزد گر بولوب نہ باشد
لہذا اس دنیا میں کافر کا وجود ضروری ہوا اس لئے جذبات کی پوشیدگی ہی ضروری ہے ورنہ تمام عالم کا
کارخانہ دہم برہم ہو جاوے کارخانہ عالم کا قیام ہی اس پوشیدگی سے ہو آگے اسکی اور نظائر
بیان فرماتے ہیں کہ۔

گاؤ اگر واقف از قصایان ہے کے پویشان بدان کان شے
یعنی گائے اگر قصائیوں سے واقف ہوتی تو ان کے پیچھے دکان میں کب جاتی۔

یا بخورے از کف ایشان عیس یا بداد و شیر شان از چای پوش
یعنی یا ان کے ہاتھ سے بھوسا کھاتی یا انکو چای پوسی کی وجہ سے دودھ دیتی۔

ور بخورے و کلف بھمنش شے گرز مقصود و کلف واقف شے

یعنی اور اگر گھاس کھا بھی لیتی تو اسکو مضامین کب دتا اگر گھاس کے مقصود سے واقف ہوتی مطلب
یہ ہے کہ دیکھو گائے کو اگر خبر ہوئی کہ قصائی مجھے بچ کیلئے لیجا رہا ہے اور یہ گھاس وغیرہ کب کھنے

کیلئے کھلا رہا ہے تو نہ تو وہ اسکی ہمراہ جاتی اور نہ اسکے ہاتھ سے گھاس وغیرہ کھاتی۔ اور اگر گھاس بھی لیتی تو وہ کھایا ہوا اسکو مضمر نہوتا۔ اور وہ اسی فکر میں رہتی اور کھل کھل کر تباہ ہو جاتی۔

پس متوکل ہیں جہاں غفلت است چہیت لست کا میں اور بالست

یعنی پس اس جہاں کا ستون خود غفلت ہی دولت کیا ہی بھگاں دور مع لات کے مطلب یہ کہ غفلت ہی کی وجہ سے اس جہاں کا قیام ہے ورنہ سب کا رخانہ درہم برہم ہو جاوے اسلئے کہ دیکھو لوگ مال و دولت پر مری جلتے ہیں اور اصل اس دولت کی یہ ہے کہ آسمیں ایک توڑ پھوڑ بھگنے کی ہے اور ایک ہی لست بمعنی لات کے تو مطلب یہ ہے کہ جسکی پاس دولت ہے وہ بھگاں دور کر تا ہے اور مصیبت بھرتا ہے اور آخر میں لات کھاتا ہے یعنی محروم اس جہاں سے چلا جاتا ہے تو بھلا ایسی شے کو کون قبول کرنا اور کون اسکی رغبت کرتا اگر اس جہاں میں غفلت نہ ہوتی یہ ساری خواہش اس ہی کی وجہ سے تو ہے اور اسی سے نظام عالم قائم ہے آگے دولت کے معنی خود واضح طور پر فرماتے ہیں کہ

اولش دو دو باخر لست بخور جز ویرانہ بنو و مرگ خرم

یعنی اسکے اول میں بھگاں بھگاں اور آخر میں لات کھا۔ اس ویرانہ میں سوائے مرگ خرم کے اور کچھ نہیں ہے مطلب یہ کہ بس اس ویرانہ دنیا میں بجز مصیبت کے اور کچھ حاصل نہیں ہے مگر غفلت کی وجہ سے سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ۔

تو بچہ کارے کہ بگرتی بدست عیش ایندم بر تو پوشیدہ شد است

یعنی تو نے جو ایک کام کو کوشش سے حاصل کیا ہے تو اسکا عیب اسوقت تجھے پوشیدہ ہو گیا ہے۔ نراں ہی تانی بدادون تن بکار کہ پوشیدہ از تو عیش کردگار

یعنی تو کام میں اسلئے تن دے سکتا ہے کہ اسکے عیب کو حق تعالیٰ نے تجھے چھپا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تم جس دنیا کے کام میں لگ رہے ہو اور آسمیں کوشش کر رہے ہو اسکی وجہ یہی ہے کہ تم کو اس کام کے عیوب پر نظر نہیں ہے۔ ورنہ اگر عیوب پر نظر ہو جاوے تو تم دنیا کے کوئی کام نہ کر سکتے یہ سارا غفلت ہی کا ظہور ہے۔

بچنین ہر فکر کہ گرمی دران عیب آن فکرت شدت از تو نہاں

یعنی اسی طرح جو فکر کہ تو ہمیں سرگرم ہے اسکی فکر کا عیب تجھے پوشیدہ ہو رہا ہے۔
 بر تو گریہ شدنی زان عین غمین زور سیدے جانب بعد المشرقین
 یعنی اگر تجھ پر اسکا عیب اور بڑائی ظاہر ہو جاتی تو تیری جان اس سے بمقدار بعد مشرق و مغرب
 دور بھاگتی۔

حال کا خرز و پشیمان مٹی شوی گرشود این حالت اول کے دوی
 یعنی جو حال کہ اس سے تو پشیمان ہو رہا ہے اگر تیرا یہ حال اول ہوتا تو تو ڈرتا ہی کیوں۔
 پس پوشیدہ اول آں بر جان ما تا کنیم آں کار بر وفق قصا
 یعنی جس حق تعالیٰ نے اول اسکو ہماری جان پر پوشیدہ کر دیا۔ تاکہ ہم اس کام کو قصا کی مافیہ پر پس
 چوں قصا آور د حکم خود پرید چشم و انگشت و پشیمانی رسید
 یعنی جب قصا اپنا حکم ظاہر لائی تو آنکہ کھٹکی اور پشیمانی پہنچ گئی یہ مطلب یہ کہ تم دنیا کا جو کام
 کرتے ہو اسکے عیوب سب تیرا اول پوشیدہ ہوتے ہیں اور تم کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس میں کیا کیا
 خرابی ہے۔ کیونکہ تمھاری تقدیر میں تو یہ تھا کہ تم یہ کام کرو گے اور اگر اسکی برائیوں کا تم کو علم ہو جاتا
 تو تم اس کام سے کوسوں دور بھاگتے لہذا تم پر اسکے عیوب کو پوشیدہ کر دیا تو اول وہ کام تم پر لیتی
 ہوا اسکے بعد جب وہ مضر ہوتا ہے تو پشیمان ہوتے ہو اور اسوقت آنکہ کھٹکتی ہے اور چونکہ تمام
 کاموں میں منافع اور ضرر دونوں ہیں لہذا اسارے دنیا کے کام ایسے ہی ہیں کہ اگر ان کے
 انجام کی خبر ہو جاوے تو سب انکو چھوڑ بیٹھیں لہذا قصا و قدر نے ان سب عیوب کو پوشیدہ
 ہی رکھا ہے۔ آگے ایک مضمون ارشادی فرماتے ہیں کہ۔

این پشیمانے قصا کو دیگر است این پشیمانی بھل حق را پرست
 یعنی پشیمانی (یہی) ایک دوسری قصا ہے تو اس پشیمانی کو چھوڑ اور حق کی پرستش کر۔
 ورنہ عادت پشیمان جو تر شوی نراں پشیمانی پشیمان تر شوی
 یعنی اور اگر تم عادت کرو گے اور پشیمانی فور ہو جاوے تو اس پشیمانی سے اور زیادہ پشیمان ہو گے۔
 نیم عمرت در پریشانی زدود نیم دیگر در پشیمانی زدود
 یعنی تمھاری آدمی عمر تو پریشانی میں گئی اور باقی ماندہ آدمی پشیمانی میں گئی۔

ترک اس فکر و پشیمانی بگو حال و یار و کار نیکی تو بچو
 یعنی اس فکر اور پشیمانی کو ترک کرو اور اچھا حال اور اچھا یار اور اچھا کام تلاش کرو۔
 ورنہ اندری کار نیکی تو بدست پس پشیمانی تیرے فروت چہ است
 یعنی اور اگر اچھا کام تمھارے پاس نہیں ہے تو تمھاری پشیمانی کس چیز کی فوت ہے۔
 گر ہی دانی رہ نہی کہ بدست ورنہ ندانی چوں بدانی کا پس بدست
 یعنی اگر تم راہ نیکی کو جانتے ہو تو اب تلخ کرو اور اگر نہیں جانتے تو یہ کس طرح جانتے ہو کہ یہ بُرا ہے۔
 بداندانی چوں ندانی نیکی را ضد را از ضد توان دید آفتی
 یعنی تو بد کو نہ جانتے گا جبکہ تو نیکی کو نہ جانتے گا اسے جو ان ضد کو ضد سے دیکھ سکتے ہیں
 مطلب یہ ہے کہ میاں تم جواب بُرے کام پر چھپتا رہے ہو اور افسوس کر رہے ان افسوس سے
 کیا موتا ہے کیونکہ کچھ عمر تو بُرے کاموں میں گزری اور کچھ اب ان پر افسوس میں گزار رہے ہو
 تو بھلا بتاؤ تو کام کا وقت کونسا آو لگا۔ لہذا تم کو چاہئے کہ بس بُرے کام سے توبہ و استغفار
 کر کے کام میں لگجاؤ تاکہ منزل تک پہنچو ورنہ ساری عمر جہاں تھے وہیں رہو گے بُرے کام کو
 چھوڑا ہے تو بعد توبہ کے اب اسکی پشیمانی کو بھی ترک کرو اور نیکی کام یعنی یاد حق میں مشغول ہو
 اور اگر تم کو کہ ہم نیکی کام جانتے ہی نہیں تو کس طرح کریں جواب یہ ہے کہ تم کس بات پر پشیمانی
 رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہی پشیمانی ہے کہ فلاں کام ہم نے بُرا کیا اگر یہ نہ کرتے فلاں کام اچھا کرتے
 تو اچھا ہوتا تو بھلا تم کو پشیمان نہ کیلئے تو اچھے کام کا علم ہو گیا مگر اسکی بجائے اور یہ کیلئے اسکا
 علم نہیں ہے تعجب کی بات ہے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ بد کو چھوڑ کر نیکی کام میں لگو اسلئے کہ جب
 بُریکو جان لیا تو پھر نیکی کا علم ہوتا تو ایک عجیب بات ہے۔ اسلئے کہ الاشیاء تعرف باضداد
 ایک چیز یعنی کار بد تو معلوم اور دوسری شے یعنی کار نیکی کا علم نہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا ثابت
 ہوا کہ کار نیکی کو بھی جانتے ہو۔ لہذا اس میں لگ جاؤ اور اس کا رُبد اور پشیمانی بد کو ترک کرو۔
 اب اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم تو اس پشیمانی کے خیال سے ترک سے عاجز ہیں اور ہم سے یہ
 چھوٹا ہی نہیں تو آگے اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

چوں ترک فکر این عاجز نشدی از گناہ انگاہ ہم عاجز ندی

یعنی جب اس فکر کی ترک سے عاجز ہو تو پھر تو گناہ سے بھی تم عاجز تھے۔

چوں بدی عاجز پیشانی ز چہیت عاجزی را باز جو کہ جذب کسبت
یعنی جب تم عاجز تھے تو پیشانی کس چیز کی وجہ سے ہو تو عاجزی کو تلاش کرو کہ کسے جذب
کی وجہ سے ہو مطلب یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ تمکو تو پیشانی ہوتی ہے اور اس خیال کے دفع پر
ہم قادر نہیں ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اچھا گناہ جب تم نے کیا تھا اس وقت بھی تو اس کے
ترک پر تم قادر نہ تھے بلکہ اس کے فعل پر عاجز تھے جب یہ بات ہو تو پھر اس پر اب بچتے کیوں ہو
معلوم ہوا کہ انہیں تمکو قدرت حاصل ہے مگر خود ہی نہیں چھوڑتے تھے تو اسی طرح یہاں بھی قدرت
تو ہے مگر اغوا و شیطانی کی وجہ سے تم آپس لگ رہے ہو۔ کیونکہ۔

عاجزی بے قادری اندر جاں کس ندیدست جنبہ شد این بیان مطلب
یعنی عاجزی بے قادری کے جہاں میں کسی نے نہیں دیکھی اور نہ ہوتی ہے اسکو جان کو۔ مطلب
یہ کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم فلاں کام سے عاجز ہیں اس کہنے کے معنی یہی ہیں کہ کسی درجہ میں
ہم کو قدرت بھی ہے ورنہ اگر تمکو قدرت بالکل نہ ہو تو تم پر عاجز کا اطلاق نہ ہو گا جیسے کہ اگر رات
نہو تو دن دن نہ رہے دن جو دن ہے بہ سبب رات ہی کے ہے۔ لہذا جب غرہ ہے تو ضرور
ہے کہ قدرت بھی ہے۔ اور جب قدرت ہے تو بس شہیانی کو ترک کر کے کام میں لگو۔ آگے
فرماتے ہیں کہ۔

ہمچنین ہر آرزو کہ سے بری تو رعبیباں حجابے اندری
یعنی اسی طرح جو آرزو تو کرے تو اس کے عیب سے تو ایک حجاب میں ہے۔
وہ نمودی علت آں آرزو خود رعبیباں حجابے اندری
یعنی اور اگر اس آرزو کا عیب دکھائی دیتا تب تو تیری جان خود جستجو سے بھاگتی۔
گر نمودے عیب آں کار او ترا کس نہ دے کش کشاں آستورا
یعنی اگر اس کام کا عیب حق تعالیٰ تجھے دکھلا دیتے۔ تو تجھے کوئی کشاں کشاں اس طرف نہ لیجاتا
واں دگر کاٹے کہراں ہستی نفور زراں بود کہ عید بش آمد در ظهور
یعنی اور جس کام سے تم متغیر ہو رہے ہو یہ اسلئے ہے کہ اس کا عیب ظاہر ہو گیا ہے مطلب یہ

کہ غرض جس فکر اور آرزو میں اور دنیا کے جس کام میں تم لگے ہوئے ہو اسکی وجہ یہی ہے کہ اس کے عیب کی تمکو اطلاع نہیں ہے اگر عیب کی اطلاع ہو جاوے تو اس سے کوسوں دور بھاگنے لگو اور دیکھو جس کام کے عیوب تمکو معلوم ہو جاتے ہیں اس سے تم خود نفرت کرنے لگتے ہو۔ تو بن دنیا کے کام میں لگنا اور بے کام کو اختیار کرنا غفلت ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر غفلت نہ رہے اور حق تعالیٰ چشم بصیرت عطا فرماوے تو کچھ یہ بات نہ ہو۔ لہذا اگے حق تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ

لے خدا کی رازدراں خوش سخن عیب کار بد زنا پہ نہاں کن

یعنی اسے خدائے رازدراں خوش سخن بے کام کا عیب ہم پر پوشیدہ نہ فرمائیے۔

عیب کار نیک را استنما بجا تا نگردیم از روش سرود و ہبیا

یعنی نیک کام کے عیوب ہمکو دکھائیے نہ کہ ہم اس کے رد کی وجہ سے سرور و فضول نہ ہو جاوے مطلب یہ کہ اسے ان شرعے کاموں کے عیوب تو ہمکو دکھلا دے کہ ہم ان سے بچیں اور نیک کاموں کے عیوب جو ہمارا نفس تراشتا ہے مثلاً سودہ لینا جو نیک کام ہے اس میں نفس عدم ترقی کا عیب بتلاتا ہے ان عیوب کو ہم سے چھپائے رکھئے تاکہ ہم ان کاموں میں رغبت کریں یہاں تک کہ ہر کام کے اصول وحی سے معلوم ہوئے ہیں مع ایسے متعلقات کے ثابت ہو گیا تو اب ہر کسی قصہ سلیمان کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ وہ ان بناآت سے خاصیت دریافت کر کے اظہار کو بتلا دیا کرتے تھے۔

ہم براں عادت سلیمان سنی رفت در مسجد میان روشنی

یعنی اسی عادت کے موافق حضرت سلیمان بزرگ (صبح کو وقت روشنی میں تشریف لے گئے۔

قاعدہ ہر روز رومی جہت شاہ کہ یہ بیند مسجد را نذر نو گیاہ

یعنی ہر روز کے قاعدہ کے موافق شاہ (دین) تلاش کر رہے تھے کہ مسجد میں کوئی نیا گھاس دیکھیں۔ آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام مسجد انقضی میں نیا گھاس اور نئی بوٹی تلاش کر رہے تھے اسی طرح عارفین کا یلین قلب میں نئے نئے واردات غیمیہ کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور وہ آسمان لگے بہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ۔

دل بہ بیند سر بدان چشم خفی آں حشائش کہ شہ از حاتمہ خفی

یعنی دل پوشیدہ طور پر اُس چشم برگزیدہ سے کن انہوں کو دیکھتا ہے جو عوام سے پوشیدہ ہیں (اور وہ علوم و معارف و ادرات ہیں) کہ وہ ظاہر ہیں تو ایک دیرانہ میں ہے مگر باطن میں وہ ایک باغ کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اس ظاہری باغ و بہار سے اسکو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آگے اس پر ایک حکایت لیتے ہیں۔

قصہ ایک صوفی کا کہ باغ کے اندر مراقبہ میں مشغول تھا تو اسکے دوستوں نے کہا کہ سر اٹھا کر باغ اور خوشبوؤں کی سیر کہ قرآن میں آیا ہوا نظر والی آثار رحمتہ اللہ

صوفی در باغ از بہر کشاد صوفیانہ روئے ہزار انوہاد
یعنی ایک صوفی نے باغ میں تفریح کے لئے صوفیوں کی طرح منہ گھٹنے پر رکھا۔
پس فروفت او بخود اندر غول شد ملول ز صورت خواں فضول
یعنی پس وہ اپنے اندر ایک گہرے گڑھے میں چلا گیا تو اسکی نیند جیسی صورت سے بیگاڑ ضرر پریشان ہوا۔ (اور بولا کہ)

کہ چہ خیسی آخر اندر زنگر ایں درختاں ہن و آثار خضر
یعنی دیکھا کہ زرا انگور میں دیکھ ان درختوں کو دیکھ اور سبزی کے آثار کو دیکھ۔
امر حق بشتو کہ گفت است نظر او سوئے ایں آثار رحمت آر و

یعنی حکم حق کو سن کہ فرمایا کہ دیکھو اور ان رحمت (بارش) کے آثار کی طرف توجہ کر۔ مطلب یہ کہ ایک صوفی باغ میں جا کر مچھکا کر مراقبہ ہو گیا تو اسکے ساتھیوں نے کہا کہ میاں کیا مچھکا کر بیٹھے ہو ذرا اٹھاؤ اور انگور درخت بھول بھلاؤری ویکو کیونکہ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ النظر والی آثار رحمتہ اللہ تو رحمت سے مراد بارش ہے۔ یہ درخت جو بارش کے آثار ہیں انہیں غور کرو اور ان کے حسن کو دیکھو اور رحمت حاصل کرو اسکو سنکر وہ صوفی صاحب جواب دیتے ہیں کہ۔

گفت آثارش دست بواہوں آں برون آثار آراست و بس

یعنی صوفی نے کہا کہ اسے بوالہوس اس (کی رحمت) کے آثار تو دل (معافیہ) ہے اور وہ باہر
صرف آثار کے آثار ہیں۔

باغما و سبز بادریعین جاں بر بروں عکس شمع چو در آب رواں
یعنی باغات اور سبزے جان میں ہیں اور باہر انکا عکس ہے جیسے کہ چلتے ہوئے پانی میں (باغات
وغیرہ کا عکس ہوا کرتا ہے)۔

اں خیال بلغ باشد اندر آب کہ کند از لطف آب اں اضطراب
یعنی پانی میں وہ بلغ کا خیال ہوتا ہے جو کہ پانی کی لطافت کی وجہ سے اضطراب کرتا ہے +
باغما و میوہا اندر دل است عکس لطف او بر آب و گل است
یعنی میوے اور باغات تو دل میں ہیں اور اس (دل) کی لطافت کا عکس آب و گل پر ہے مطلب یہ کہ
اُن صوفی صاحب نے جواب دیا کہ میاں تم کو خبر تو ہے نہیں اصل بلغ وہاں اور میوے تو قلب ہوس میں
ہیں اور اصل میں وہی آثار رحمت اللہ ہیں اور جو میوے وغیرہ ظاہر میں نظر آتے ہیں یہ تو دل کے ثمرات
کے جو کہ آثار اصل میں رحمت کے آثار ہیں انکی ایسی مثال ہے کہ جیسے باغات کا عکس پانی میں پڑا
کرتا ہے پانی کی لطافت کی وجہ سے وہ درخت وغیرہ متحرک اور سبز و شاداب معلوم ہوتے ہیں
مگر ظاہر ہے کہ وہ اصل درخت اور میوے نہیں ہیں بلکہ وہ اُن اصل میوے کا عکس ہیں جو بلغ میں لگ
رہے ہیں تو اگر کوئی اُس پانی والے بلغ کا گرویدہ ہو جاوے اور اس اصل بلغ کو چھوڑ دے۔ تو ظاہر
ہے کہ محرومی کے سوا اس کے ہاتھ کیا آویگا تو اسی طرح بلغ وہاں اصل تو دل میں ہوا اور یہ ظاہری بلغ وہاں
دل کے بلغ وہاں کی ایسے ہی عکس ہیں جیسے اس ظاہری بلغ وہاں کا عکس پانی میں پڑ رہا تھا لگے
وہ صوفی صاحب اسکی ذیل بیان کرتے ہیں کہ۔

گر بنو در عکس اں سر و سرور پس نخواندے از دوش دایہ الغرور
یعنی اگر (یہ جہاں) اُس سرور کے سرور کا عکس نہ تو توحیٰ تعالیٰ اسکو دیکھو کہ کاکھرنہ فرماتے حاصل دل
کا یہ ہے کہ اگر قلوب اہل مشرکات ہمیں بہت سے درخت اور میوے لگ رہے ہیں مثلاً اُن کے قلوب
کا سرور جو کہ اُن کے بلغ قلب کیلئے بمنزلہ سرور کے ہے یہ جہاں عکس نہ تو توحیٰ تعالیٰ اسکو دیکھو کہ کاکھرنہ
فرماتے اور یہ دیکھو کہ کاکھرنہ تو کیا دیکھو کہ تو یہی ہے کہ ایک غیر حقیقی شے کو حقیقی سمجھا جاوے۔ تو چونکہ

لوگوں نے ان عکس کو اصل سمجھ لیا تھا اسلئے حق تعالیٰ نے اسکو دارالغزوہ کہا کہ جو باغ و بہار اور جو آثار
اصل ہیں انکو چھوڑ کر لوگ دھوکہ میں پڑ گئے ہیں اور غیر اصل باغ و بہار کو اصل سمجھ لیا ہے جب دارالغزوہ
جو اوتیس ان اشیاء کا عکس ہونا بھی ثابت ہو گیا آگے خود بھی فرماتے ہیں کہ۔

ایں غور آنست یعنی آل خیال ہست اور عکس دل و جان بحال

یعنی یہ دھوکہ وہ ہے یعنی کہ وہ خیال مردان حق کی دل و جان کا عکس ہے۔ مطلب یہ کہ دھوکہ
یہی ہے کہ لوگوں کو جو ان اشیاء کا خیال ہے اور انکو جو اشیاء واقعیہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں
عکس ہیں اور اصل اشیاء وہ ہیں جو قلب مومن میں ہیں لہذا سراسر دھوکہ ہونا ثابت ہو گیا جب
اس عالم کا دھوکہ کا گھر ہونا ثابت ہو گیا تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

جملہ مغز و راں بریں عکس آمدہ بر گمانے کایں بود جنت کردہ

یعنی نام لوگ اسی عکس پر دھوکہ میں آگئے ہیں ایک گمان پر کہ یہ جنت ہے۔

مئی گریزند از اصول باغما بر خیالے نمی کنند این لاعما

یعنی یہ باغات اصلیت سے بھاگے ہیں اور ایک خیال پر یہ کھیل کر رہے ہیں۔

چونکہ خواب غفلت آید شان سبر راست بنید و چہ سودست از نظر

یعنی جب انکی خواب غفلت ختم ہوگی تو ٹھیک چیز کو دیکھ لیں گے اور (اب) دیکھنے سے کیا فائدہ

پس بگورستان غر و افتاد و آہ تا قیامت زین غلط و احسن

یعنی پھر گورستان میں شور مچھتا ہے اور افسوس اور قیامت تک اس غلطی کو جو حسرت (ہوتی ہے)

اے خنک انگس کہ پیش از مرگ مرد یعنی او از اصل این رزقے بُرد

یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو کہ مرنے سے پہلے مر گیا یعنی وہ اس انگور کی حقیقت سے بولے گیا

مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے آدمی اس عالم کی باغ و بہار پر جان دے ہوئے ہیں اور انہیں لگے

ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان ہی کو اصل باغ و بہار سمجھ کر

حقیقی باغ و بہار سے دور بھاگے جا رہے ہیں اور اسکو حاصل نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب زندگی

جو کہ خواب غفلت کی مانند ہے ایک روز ختم ہوگی جب انکی آنکھیں کھلیں گی مگر جب انکے کھلنے ہی

کیا فائدہ اب کیا ہو چپانے سے جب چرایاں چک گئیں کھیت۔ غرض کہ پھر اسی حسرت و افسوس میں

قیامت تک رہیں گے اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بس سب اچھا وہ ہے کہ جس نے اس جہان کی تمام اشیاء کو پہنچ سمجھا۔ اور ان سب قلع تعلق کر کے الگ ہو گیا۔ اور دوسرے نے مرنے کے بعد دیکھا اسکو اس نے ابھی سمجھ لیا۔ اور اس پر کاربند ہو گیا۔ اور ان چیزوں میں دل نہ لگایا۔ مقصود مولانا کا اس سے یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ تمام عالم صفات حق کا مظہر ہے اور انسان مظہر اتم ہے اور یہی ایجاد سے مقصود ہے اور پھر انسان کا لہر اکمل ہے مقصودیت میں یہی اکمل ہے لہذا یہ مقصود ہو گیا اور عالم کی تمام اشیاء تابع ہوئیں۔ جلو مولانا نے عکس سے تعبیر فرمایا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کا لہر جسکی وجہ سے انسان کا لہر ہوا ہے مکودہ باتیں حاصل کرنا چاہئیں اور ان ظلال و عکس کو ترک کرنا چاہئے اور دل نہ لگانا چاہئے اب آگے پھر مولانا سلیمان علیہ السلام کے قصہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کے گوشہ میں خروپ
اگنے سے غمگین ہونا جبکہ خروپ نے اپنی خاصیت بیان کی۔

بچپن میں روزی سلیمان از قضا شد عبادت مسجد اندرا رفتے

یعنی اسی طرح حسب عادت سلیمان علیہ السلام قضا کی وجہ سے مسجد میں تشریف لیگئے ارجوان۔

نو گیا ہے دید اندر گوشہ رستمہ بنوئے دایمہ بچوں خوشہ

یعنی ایک گوشہ میں اپنا کیا گھاس دیکھا۔ جس پر خوشہ کی طرح دانے لگ رہے تھے۔

دید بس ناور گیا ہے سبزوتر می ربوداں سبزیش نور از بصر

یعنی ایک عجیب گھاس سبز اور تر و تازہ دیکھا کہ اسکی سبزی آنکھ سے نور کو اچھلے لیتی تھی یعنی بہت

ہی سبز تھا۔

پس سلامش کرد و حال آن شیش او جوابش گفت بشگفت از خوش

یعنی اُس گھاس نے سلیمان علیہ السلام کو خورا سلام کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اسکا جواب دیا اور

اسکی تر و تازگی کی وجہ سے خوش ہوئے۔
گفت نامت چسیت برگوینداں گفت خروپتے شاہ جہاں

یعنی آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرا نام کیا ہے بتا تو اس نے کہا کہ اسے شاہ جہاں (میر نام) خروب ہے۔
گفت اندر توجہ خاصیت بود گفت من رستم کاہن ہریان شود
یعنی آپ نے فرمایا کہ تیری خاصیت کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں آگا اور دکان دیران ہوا۔
من کہ خروبم خراب منم کہم ہادم بنیادیں آب و گل
یعنی کہ میں خروب ہوں (باعث) گھر کی ویرانی کا ہوں اور اس آب و گل کی بنیاد کا گراؤ و الٹاؤ
پس سلیمان انزماں دانست زود کہ اہل آمد سفر خواہستم نمود کہ نکم
یعنی پس سلیمان علیہ السلام نے فوراً جان لیا کہ موت آگئی (اب) میں (اس جہاں) سفر کو دنگا
گفت تا من رستم اس مسجد یقین در خلل ناید ز آفات زمین
یعنی (دل میں) کہا کہ جب تک میں ہوں یہ مسجد یقیناً آفات زمین سے خلل پذیر نہ ہوگی۔
تا کہ من باشم وجود من بود مسجد اقصیٰ خلل پذیر کب ہوگی۔
یعنی جب تک میں ہوں اور میرا وجود ہے مسجد اقصیٰ خلل پذیر کب ہوگی۔
پس خراب مسجد ما بے گمال بنو و الابد مرگ مابد اداں
یعنی پس ہماری مسجد کی خرابی بے شک ہماری موت کے بعد کے علاوہ نہ ہوگی مطلب یہ کہ جب
خروب نے اپنی خاصیت ویرانی منزل بتائی اور آگاہ تھا مسجد اقصیٰ میں تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد
ویران ہونے والی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ میری زندگی میں یہ خراب
ہوگی نہیں بلکہ میرے بعد ہی آجڑے کی لہذا اسکے آجڑے کا وقت آنا میری موت کا آنا ہے لہذا ای
سے انھوں نے سمجھا کہ اب سفر آخرت قریب آگیا ہے۔ آگے مولانا اس صفوں سے انتقال فرما کر قرآن میں کہ
مسجد است این دل کہ چشمش ساجدت یارب خروب ہر جا مسجد است
یعنی یہ دل مسجد ہے کہ جیم اٹک سا جاد (مطیع) ہے اور جہاں کہیں مسجد ہے یارب خروب ہے +
یارب جو دل است در تو مہراو میں ازو بگزرم کن گفت گو
یعنی جب یارب کی محبت تیرے دل میں آگئی تو اس سے بھاگ اور گفتگو کو کم کر۔ (یعنی جیلہ بہلہ)
ہر ت سرت کرو بلکہ جو کہتے ہیں مان لو۔

برکن انجیش کہ گر سر برزند مر ترا و مسجدت را برکند

یعنی اسکو جڑ سے اکھاڑ ڈال کہ اگر بگیا تو مجھے اور تیری سجدہ کو (دونوں کو) برباد کر دینگا۔ مطلب یہ ہے کہ جسطح وہاں مسجد قصبے تھی اسکے بمنزلہ تھا اراد دل ہے۔ اور تمھارا بدن جو دل کا سطح ہے بجائے سدا فی المسجد کے ہے اور جسطح وہاں خرو ب جاتا تھا اسی طرح تمھارے قلب میں یا ران بدن کی محبت جتنی ہو سو اگر غیرت چاہتے ہو تو اس خرو ب یعنی یارب کی محبت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو کہ ابھی تو ذرا سی ہے اس قدر مضر نہیں ہے لیکن اگر کہیں ترقی کر گئی اور تمھارے اندر جڑ پکڑ گئی تو یہ یاد رکھنا کہ تمھارے دل کو جو بجائے مسجد کے ہے اور تمھارے بدن کو جو بمنزلہ ساجد کے ہے برباد و تباہ کر کے چھوڑ دینا کیونکہ یاراں بدن سے جسمانی دروہانی دونوں طرح کے نقصان پہنچتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ اب میں مولانا نے جو نصیحت کی تو مخاطب کی طرف سے مولانا کو اذکار کا شعبہ ہوا جیسا کہ اوپر کے شعر بیان چوں است در تو، میں کم کم گفتگو سے اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ میں بہت بہانے مت کرو جو کہتے ہیں سن لو۔ مگر اسکے مانتے میں اسکی طرف سے جو حیلے ہوے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ناصح مشفق کی بات کو سنکر اکثر لوگ حیلے تراشا کرتے ہیں اسلئے مولانا آگے اسکو مخاطب فرما کر فرماتے ہیں کہ۔

عاشقا خرو ب تو آمد کرشی بچو طفلان سوائے کہ چوں می غری

یعنی اسے عاشق (یار بدن) تیرا (دوسرا) خرو ب کی ہے تو بچوں کی طرح کئی کبیرت کس طرح جارہا ہے مطلب یہ کہ اسے یارب کے عاشق تیسرے لے ایک تو وہ یارب بنو خرو ب کی طرح ہے اور دوسرا خرو ب تیری یہ کجی ہے کہ تو ناصح مشفق کی نصیحت کو نہیں سنتا اور حیلے وہلے کرتا ہے ان حیلوں اور بہانوں کو ترک کر تجھے تو یہ چاہئے کہ۔

خویش برانادان و مجرم گو تیرس تماند زرد از تو آں استاد درس

یعنی اپنے نادان اور مجرم ہونیکا اقرار کرے اور ڈر تارہ کہ کہیں وہ استاد تجھے درس کو لے نہ لے چوں بگوئی جاہلکم تسلیم وہ ایں جنید انصاف از ناموس بہ

یعنی جب تو کہیگا کہ میں جاہل ہوں تعلیم دیجئے تو ایسا انصاف عمار سے بہتر ہے بمطلب یہ کہ میں ان حیلوں کو تو ترک کر دو اور اپنے جاہل کا اور مجرم ہونیکا اعتراف کر کے اُس سے تعلیم کی اور نصیحت کی درخواست کرو۔ ورنہ اگر ایسا نہ کیا تو خوف ہے کہ کہیں وہ ناصح تمکو نصیحت کرنا چھوڑ نہ دے اور

بھرتہ مدت العمر بھٹکتے ہی بھرو۔ تمکو جو اعتراض جرم اور جہل سے عار آتی ہے اس عار سے وہ اقرار
بدربجا اولیٰ اور بہتر ہے۔

از پدر آموزے روشن جبین ربنا گفت وظلمنا پیش ازین کہانتا
یعنی اسے روشن پیشانی والے باپ سے سیکھ کہ انھوں نے اس سے پہلے ہی ربنا ظلمنا الفسنا الخ
نے بہانہ کر دئے جو ویرسٹ نے لوائی مکر و حیلت برفروخت

یعنی نہ بہانہ کیا اور نہ دہوکا کیا نہ مکر اور حیلہ کا جھنڈا بلند کیا۔ مطلب یہ کہ میاں اپنے باپ حضرت
آدم علیہ السلام کی روشنی پر چلو کہ دیکھو جب ان سے لغزش ہو گئی تو کوئی تاویل وغیرہ نہیں
کی بلکہ فوراً اعتراض کر لیا۔ اور ربنا ظلمنا الفسنا الخ عرض کر دیا پھر جو اس پر نتیجہ ہوا وہ ظاہر ہے
کہ ان کے مراتب عالی ہوئے۔ اور وہ جیسے مقبول حق تھے ویسے ہی رنج اور مداح عالی ہو گئے۔

بازاں ابلیس بحث آغاز کرد کہ بد من سرخرو کردیم زرد
یعنی پھر اُس ابلیس نے بحث شروع کی کہ (اے اشرار میں سرخ رو تھا اپنے ہی کو مجھے زرد (رو) کیا
رنگ رنگ تست صبا غم توئی اصل جرم و آفت دا غم توئی
یعنی (یہ) رنگ آپ ہی کا رنگ ہے اور میرے رنگے دالے تو آپ ہی ہیں سیکر جرم کا نشا
اور سیکر دل غم کی آفت تو آپ ہی ہیں۔

ہیں بخواں رب بجا اغویبتی تا نگردی جبری و کز شکم تنی
یعنی ہاں رب بجا اغویبتی کو پڑھ تا کہ تو جبری نہو جاوے۔ اور کجی کو کہ متے مطلب یہ کہ دیکھو
حضرت آدم علیہ السلام کے اعتراضات کا اثر بلند ہی مداح ہوا اور شیطان نے جو بحث شروع کر دی
اور حق تعالیٰ ہی الزام لگانے لگا کہ میں کیا کروں میری اس میں کیا خطا ہے آپ ہی نے مجھ گمراہ کیا
ورنہ میں ہرگز گمراہ نہ ہوتا اور میری جو حالت ہے یہ آپ ہی نے کی ہے ورنہ میں تو اچھا خاصہ تھا تو
اگر کا نتیجہ دیکھ لو کہ مردودیت ابدی ہوا کہ ابوالا آباد کیلئے ملعون ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں کبھی بتائیں
شیطان کی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا بلکہ قرآن شریف سے بیان کرتا ہوں تم آیت قال
جنما اغویبتی لا فقدان لھمی الخ کو پڑھو تمکو خود معلوم ہوا کہ ابوالا اس نے یہ باتیں کیں یا نہیں
اسکو پڑھ کر اور اسکی حالت اور آدم علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر اب تمکو چاہئے کہ جبری نہ بنو

اور سمجھ لو کہ یارِ بد سے بچنا تمھارے اختیار میں ہے اور بقدرِ تم غدر پیش کرتے ہو یہ سارے تمھارے چیلے
 اُس اور سب کچھیں انکو چھوڑو اور اعترافِ جرم کے ناصحِ شفیق کی نصیحت کو سنو اور یارانِ بد سے
 اجتناب کرو آگے فرماتے ہیں کہ۔

بروزِ سخت جبرِ تاک کے بر جہی اختیارِ خویش را یک سوئی
 یعنی درختِ جبرِ کب تک کو دتے ہو گے اور اپنے اختیار کو (کب تک) ایک طرف رکھتے ہو گے
 ہچو آں ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو
 یعنی اُس ابلیس اور اس کے ذریات کی طرح خدا سے جنگ میں اور گفتگو میں (کب تک رہو گے) مطلب
 یہ کہ جب کے قائل ہو کہ کب تک اپنا تیرہ اور انکا خطا کرتے رہو گے اور کب تک یہ جیلے بہانے شیطان
 کی طرح کرو گے اب تو اعتراف کر کے رجوع بھی ہونا چاہئے کیونکہ ثابت ہو گیا کہ جبر محض نہیں ہے۔ بلکہ
 اختیار بھی ہے آگے ہی اسی کو ثابت فرماتے ہیں کہ۔

چوں بود اگر با چندین خوشی کہ تو در عصیان ہی دامن کشی
 یعنی با وجود اس قدر خوشی کے کہ تو عصیان میں دامن کھینچتا ہے اگر کہ کسی طرح ہو سکتا ہے۔
 آنچنان خوش کن دورِ مکرری کس چنان قصاں رود و مری
 یعنی اس طرح خوش کوئی زبردستی میں دوڑتا ہے اور کوئی اس طرح مکرری میں پھلتا کہ دو جا جاتا ہے
 بیست مردہ جنگِ سیکردی در اں کت ہی داوندینداں دیگر اں
 یعنی بیست آدمیوں کی برابر تو جنگ کرتا ہے انہیں کہ وہ دوسرے تجھے نصیحت کرتے ہیں (اور کتا ہو کہ)
 کہ صواب ایل است یا ایل است پس کہ زند طعن مر اجز ہر چیکش
 یعنی کہ ٹھیک یہی ہے یا اور راہ (درست) یہی ہے اور پس اور ہوائے ذلیل لوگوں کے مجھے کون طعنہ کر گیا مطلب
 یہ کہ تم جو گناہ کرتے ہو تو دیکھو کیسے اپنی خوشی سے کرتے ہو اور کیسے ناپتے ہو دتے ہو بھلا جس شخص سے
 زبردستی کام لیا جاتا ہے وہ بھی کہیں اس طرح خوش خوش اُس کام کو کیا کرتا ہے اگر اگر وہ تانا تو
 بہت ہی بڑمردہ ہوتے اور اس گناہ کے وقت پریشان ہوتے۔ اور اگر فراموشا اسکا ترک کا ملتا
 تو اسکو شہمت جانتے بخلاف اس کے تمھاری تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی غلامو نصیحت کرتا ہے اور کتا ہو کہ
 کہ اسکو ترک کر دو یہ بری بات ہے تو تم اُس سے لڑنے کو موجود ہو جاتے ہو اور ثابت کرنے لگتے ہو کہ نہیں

درست ہے اور ثابت بھی ایسے دیے نہیں بلکہ اس قدر زور شور سے ثابت کرتے ہو کہ جیسے وہ ناصح ایک ہے اور اُس کے مقابلہ میں بیس آدمی رد کیلئے ہوں اور کہتے ہو کہ میاں جو احمق ہیں وہ اس کو بڑبڑاتے ہیں ورنہ اصل میں راہ صواب یہی ہے تو بھلا کوئی مکڑہ بھی اس طرح کیا کرتا ہے تمھاری اس حالت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم اُس گناہ کو خود اپنے اختیار سے کرتے ہو۔ اور نیک کاموں میں جبری بجاتے ہو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

کے چنیں گوید کے کو مکڑہ است کے چنیں جنگد کے کو مکڑہ است

یعنی بھلا جیسے زبردستی کیلگی یہود وہ اس طرح کب کہتا ہے اور جو (اپنے کو) گمراہ (سمجھتا) یہود کہیں اس طرح لڑ بھی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس سے زبردستی کام لیا جاتا ہے بھلا وہ اُس کام پر اس طرح اڑتا بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اپنی جان چھڑا کر بھاگتا چاہتا ہے اور خلاصی کے بہانے تلاش کیا کرتا ہے تو تمھارے اس کہنے سے اور بھگرنے سے صاف معلوم ہو گیا کہ تم پر کوئی زبردستی نہیں بلکہ تم اپنی خوشی سے سارے کام کرتے ہو۔ پس بات ہے تو یہ ہے کہ۔

ہر چہ عقلت خواست داری اختیار ہر چہ عقلت خواست داری منظر

یعنی جس بات کو تیرا نفس چاہتا ہے اُس میں تو تم اختیار رکھتے ہو اور جب کو تمھاری عقل چاہتی ہو اُس میں تم منظر کو لاتے ہو یعنی مقتضیات نفس میں تو سارے کام اختیار سے کرتے ہو اور اگر کوئی نیک کام کو کہتا ہے جو عقل سے عقل کا تو اُن میں یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم کی ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ خدا کو یہ منظور ہے ہے اور اُس کی مشیت کے خلاف ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لہذا یہ نیک کام کرنا ہمارے اختیار سے خارج ہے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

داند آنکو نیکیخت و محرم است زیر کی ز ابلیس و عشق از آدم است

یعنی جو شخص کہ دانا اور محرم (اسرار) ہے وہ جانتا ہے کہ چالاک کی کہنا تو ابلیس کا کام ہے اور عشق آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ زیر کی حبیب کی حبیبیں اپنی عقل اور سمجھ کو درمیان میں لانا اور حق تعالیٰ سے معارضہ کرنا اور غور و تأمل اپنے گناہوں کا الزام حق تعالیٰ پر رکھنا اور اعتراف نہ کرنا اور جبر کے قائل ہونا یہ سب داخل ہے یہ تو کام شیطان کا ہے کہ وہی اس طرح کیا کرتا تھا اور عشق حبیبیں اطاعت محض ہوتی ہے آدم علیہ السلام کا کام ہے پس اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کون سا قابل حصول ہے اور کون

قابل ترک خدا کے لئے اس زیر کی کو ترک کرو اور اطاعت اور اعتراف و توبہ اختیار کرو اور
جو کہ چھوڑو۔ آگے زیر کی کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ

زیر کی آمد سباحت و ربحار کم رہد غرق است او پایاں کار
یعنی زیر کی سمندر میں تیرنا ہے تو (سمندر میں تیرنے والا) کم چھوٹتا ہے وہ آخر کار غرق (ہی ہو جاتا ہے)
بل سباحت رار باکن کہو کیں نیست جیوں نیست جیو دریا سرتیا
یعنی تیرا کی کو چھوڑو اور کہو کہ نہ کوئی نہی نالہ نہیں ہے سمندر ہے۔

وانگہاں دریا کو زرف ہے پناہ دریا بدیافت دریا را چو کاہ
یعنی اور وہ بھی ایک دریا ہے عین ہے پناہ کہ سات دریا کو تنگ کی طرح بہا لیجاوے۔

عشق چوں کشتی بود دہر خواص کم بود آفت بود اغلب خلاص
یعنی خواص کیلئے عشق کشتی کی طرح ہے تو آفت کم ہوتی ہے اکثر خلاص ہی ہو جاتا ہے مطلب کہ
احکام حق کے سامنے زیر کی سے کام لینا ایسا ہے جیسا کہ سمندر میں تیرنا اور سمندر بھی ایسا وسیع و بڑا ہے
جیسا کہیں بلکہ اس قدر گہرا کہ اگر سات سمندر بھی اسکے اندر آجا دیں تو کہیں پتہ نہ چلے تو ظاہر ہے کہ ایسے
دریا کا تیرنے والا کنارہ وہیں لگ سکتا آخر ایک روز اسی میں غرق ہو کر ہلاک ہوگا۔ اسی طرح اس زیر کی
کو اختیار کرنے والا ایک دن ہلاک ہوگا اور دوسرا ہوا کہ دربار حق سے نکالا جاوے گا (اللہم حفظنا)
لہذا تم کو چاہئے کہ اس کو ترک کر کے عشق و طاعت کو اختیار کرو جسکی مثال کشتی جیسی ہے۔ آمین
آرام سے اس سمندر کو عبور کر سکو گے۔ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھو اور بس اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کرو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

زیر کی بغروش و حیرانی بنجر زیر کی ظن است و حیرانی نظر،

یعنی زیر کی کو فروخت کر کے حیرانی کو خریدے زیر کی تو ظن ہے اور حیرانی حقیقت ہے۔

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ حبیبی اللہ کو کہ اللہ شام کفے

یعنی عقل کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کر دے اور حبیبی اللہ کہدے اور (کہے)
کہ اللہ مجھے کافی ہے مطلب یہ کہ اپنی عقل کو جو صرف اہل کے کام کی ہے اور اس زیر کی کو الگ
کر کے حیرانی اور عشق کو خریدے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے سامنے

سراطعت خم کر کے اپنی رائے اور عقل وغیرہ سب کو فقا کر دے اور خدا پر بھروسہ کر کے اُن حضرت کا اتباع کرویس یہ ہے طریق اسی سے منزل تک رسائی ہوگی ورنہ عمر بھر بھٹکے گئے اور راہ کا کبھی پتہ نہ ملے گا۔

ہمچو کنعان ہرزشتی واکش کہ غور شن او نفس نیرکش
یعنی کنعان (پسیر نوح علیہ السلام) کی طرح کشتی سے علیحدگی امت اختیار کر کہ اُسکو تو اُسکے نفس زیرک نے دھوکا دیا تھا۔

کہ برآیم بر سر کوہ مشید منت نوحم چرا بایکشد
یعنی کہ میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا میں نوح کا احسان کیوں کھینچوں مطلب یہ کہ دیکھو سطح کہ کنعان پسیر نوح علیہ السلام نے کشتی نوح سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اُسکے نفس نے اُسکو اس طرح بہکایا تھا کہ میاں کیوں اُنکا احسان لیا یہ پانی بھلا کہاں تک بڑھے گا میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ جب اُس نے اپنی زیرکی اور عقل سے کام لیا اور اُس پر عمل کیا تو آخر جو نتیجہ ہوا سبکو معلوم اسی طرح تم بھی اس کشتی عشق سے الگ ہو کر ناصحان مشفق اور جانشتیان رسول کا ابتلاء کرتے ہوئے غار سمجھتے ہو اور اُن کے احسان سے بچتے ہو تو آخر اس طوفان بلا میں تمھارا بھی وہی حشر ہوگا مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چوں بری المنتش اے بر شد کہ خدا ہم منت او می کشد
یعنی اے گمراہ تو بھلا اُن کے احسان سے کس طرح چھوٹ سکتا ہے جبکہ حق تعالیٰ ہی اُنکے احسان مند (قدر داں) ہیں۔

چوں نباشد منتش بر جان ما چونکہ شکر و منتش گوید خدا
یعنی ہماری جان پر اُنکا احسان کس طرح نہیں ہے جبکہ اُنکا شکر اور احسان حق تعالیٰ فرماتے ہیں
توجہ دانی اے غرارہ چرسد منت او را خدا ہم می کشد
یعنی اے مغرور حاسد تو کیا جانتے کہ اُنکی قدر حق تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مطلب یہ کہ مولانا اُس کنعان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میاں تم تو کیا ہو جو اُن کے احسان سے بچتے ہو اور اُن سے عار کرتے ہو اُنکی تو وہ شان ہے کہ حق تعالیٰ ہی اُنکی قدر و منزلت کرتے ہیں جیسا کہ انبیا علیہم السلام

لی بابت ہزار ہا جگہ خود قرآن شریف میں جو ہے تو بھلا تم کو کس کھیت کے بقو سے ہونہاری تو
وہاں پوچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح اے مخاطب تو جو اولیاء اشرف جانشینان انبیاء عار کر رہا ہے
اور انکا بار احسان سر پر لینا نہیں چاہتا اس سے کیا ہوتا ہے حق تعالیٰ ان کے قدردان ہیں اور
انکی قدر وہ فرماتے ہیں لہذا نیز احسان نہ ماننے سے انکا کوئی ضرر نہیں ہے سرسبز ترابی ضرر ہے کہ
تو ہلاک ہوگا اور خسران ابدی میں جا پڑیگا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

کاشکے او آشنانا موختے تا طمع در نوح و کشتی دوختے

یعنی کاش وہ تیرنا نہ سیکھتا تاکہ نوح اور کشتی میں حرص کرتا۔

کاش چون طفل از حیل جاہل بک تا چو طفلان چنگ در مادر زد

یعنی کاش وہ بچوں کی طرح حیلوں سے جاہل ہوتا تاکہ بچوں کی طرح مان میں جنگل مارتا۔

یا بعلم نقل کم بود و ملی علم وحی دل ربودے از ولی

یعنی یا علم نقل سے کم تو نگر ہوتا کسی دلی سے وحی دل کا علم ادا لیتا۔

چوں تیسیم یا وجود آب اں علم نقلی با دم قطب زماں

یعنی قطب زمان کے ہوتے ہوئے علم نقلی کو (ایسا سمجھو جیسے کم) پانی کے ہوتے ہوئے تیم مطلب

یہ کہ کاش اگر گنغاں شنواری نہ سیکھتا اور اس سے جاہل ہی رہتا تو اچھا تھا کہ اس جہل سے بچ تو

جاتا اب تو اس تیرنے ہی کے گھنٹہ پراس تے یہ جرات کی کشتی میں نہ بیٹھا۔ اور کاش تمام علموں سے

بچوں کی طرح جاہل ہوتا تو صراطِ بچہ پاں کو لپٹا کرتا ہے اسی طرح وہ کشتی کی طرف تو جہ کرتا اور اس

جہل اور بے دست و پائی سے بچ جاتا اور خیر اگر علم ہی ہوتا تو یہ علم نقلی تو نہ ہوتا بلکہ علم وحی ہوتا کہ

کسی کا اتبل ع کرتا اور ہلاکت سے بچتا اسی طرح اے مخاطب اگر تو جاہل ہوتا اور تجھے یہ سارے جیلے جو

نہ آتے اور تو مجبور ہوتا تو اس علم سے اچھا تھا کہ پھر اپنے اوپر گھنٹہ تو نہ ہوتا کہ ہم بھی میں باخوس

سواروں میں اس وقت تھک کسی کا اتبل ع کرتے ہوئے عار نہ ہوتی۔ آج جو عار آرہی ہے یہ اسی علم کی

بدولت تو ہے کہ تو اپنے کو مولوی اور علامہ سمجھے ہوئے ہے اور دوسروں کو جاہل اور حقیر جانتا ہے جو کہ

طریق کا سب سے بڑا ازہرن ہے علم وحی کے سامنے اس علم کی مثال ایسی ہے جیسے وضو اور تیمم اگر کوئی

شخص پانی ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز ادا کرے تو ظاہر ہے کہ اسکی نماز ادا انیس ہو سکتی۔ اسی طرح اس

علم وحی کے ہوتے ہوئے اس علم سے کام لو گے تو آخر سوائے ہلاکت کے مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہاں اگر علم وحی نہوتا تو اس وقت بیشک ہی علم کام دیتا مگر علم وحی کے موجود ہوتے ہوئے تو یہ بالکل بیکار محض ہے لہذا اس علم کو اپنے دعوے کو یوہیت وغیرہ کو چھوڑ کر یہ کہو کہ۔

خوشی ابلہ کن شیخ می روپس رشتگی زیں ابلہی یابی و بس

یعنی اپنے کو بیوقوف بنالے اور تابع ہو کر پیچھے چلا چل تو صرف اس ابلہی ہی کی وجہ چٹکارا پاویگا مطلب یہ کہ اپنے اس دعوے کو چھوڑ دو اور اپنی رائے کو فنا کر کے مرشد کامل اور جاننشین نبی کا اتباع کر کے راہ چلتے رہو کہ اس ترک علم ہی سے اور اس بیوقوفی ہی سے تم کو منزل مقصود تک رسائی ہوگی اور آفتوں سے چھٹکارا ملے گا۔

باچنین نوے چوپیش آری کتاب جان وحی آسائی تو آرد عتاب

یعنی جب تو باوجود ایسے نور کے کتاب کو سامنے لاتا ہے تو تیری جان وحی سے آرام پانے والی عتاب لاتی ہے مطلب یہ کہ جب نور علم وحی کے ہوتے ہوئے تم کتب عقلیہ پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تمھاری جان جو علم وحی سے مانوس ہے پریشان ہوتی ہے اور گھبراتی ہے لیکن بعض مرتبہ تو احساس ہوتا ہے مگر تم پرواہ نہیں کرتے۔ اور اسکی طرف التفات نہیں کرتے۔ اسلئے آخر ایک روز پریشانی بھی منحل ہو جاتی ہے اور پھر غفلت کا پردہ اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اسکا احساس بھی نہیں رہتا اور پھر آخر ہلاکت ہوتی ہے۔ لہذا اپنی اس زیر کی کو آگ دو اور اس کے مقابلہ میں جو ابلہی ہے اسکو اختیار کرو کیونکہ۔

اکثر اہل الجنتہ البلیہ اے پدر بہر ایں گفت است سلطان بشیر

یعنی ارے باوا اسی واسطے سلطان بشیر نے اکثر اہل جنۃ کو بلے فرمایا ہے مطلب یہ کہ دیکھو حدیث میں بھی تو ہے۔ اہل جنۃ بلے تو اگر تم نے اس ابلہی کو اختیار کر لیا تب تو تم بھی اہل جنۃ میں سے ہو جاؤ اور اگر تم نے اسکو اختیار نہ کیا بلکہ اپنی زیر کی ہی میں رہے تو پھر جنتیہ ہے وہ ظاہر ہے۔

زیر کی چوں کبر باد انگیز تست ابلے شوتا بماند دین درست

یعنی زیر کی تکبر کی طرح تمھاری پھلانے والی ہے تو تو ابلہ ہو جانا کہ دین درست رہے مطلب یہ کہ دیکھو کہ تو تمکو بھی معلوم ہے کہ راہزن طریق ہے۔ اور یہ تمھاری زیر کی بھی کہہ رہی کی طرح ہے۔ لہذا اس بھی بچو تاکہ دین درست رہے ورنہ دین کی خیر نہیں ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ بھلا

عقل جیسی شے بھی کہیں برباد کر نیچے قابل اور کھودینے کے قابل شے ہے اور اہلبی بھی کہیں قابل حصول ہے تو سن لو کہ تم جب کو اہلبی سمجھے ہو ہماری مراد وہ نہیں ہے ہماری مراد اہلبی سے وہ ہے کہ جسکے حامل ہونے سے تم صاحبِ سر اور عاقل کامل ہو جاؤ گے اور عقل کے کھونے سے مراد اس عقل ناقص کا کھونا ہے کہ اسکو کھو کر کامل کو حاصل کر دے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

اہلبی نے کو بمسخرگی دو تو رست اہلبی نے کہ شقاوت مال جوت

یعنی وہ اہلبی نہیں جو کہ مسخرہ پن کے ساتھ ہوا اور وہ اہلبی نہیں جو کہ شقاوت کی وجہ سے طالبِ مال ہو بلکہ اہلبی کو والہ و حیران ہو رست باشندانہ گردن او طوق دوست یعنی وہ اہلبی جو کہ حق تعالیٰ کی شہید اور حیران ہوا اور اہلی گردن میں دوست کا طوق پڑا ہوا ہو۔

اہلبی مانند آن زنان دست بر از کف ابلہ در رخ یوسف نظر

یعنی وہ ہاتھ کاٹنے والی عورتیں ہو قوف ہی یحییٰ کہ ہاتھ سے تو بچہ یحییٰ اور یحییٰ یوسف میں نظر تھی۔ مطلب یہ کہ اہلبی سے ہماری مراد وہ اہلبی نہیں جو مسخرہ پن کرتے پھرتے ہیں اور باوے ہوتے ہیں بلکہ اہلبی اور بے عقل سے وہ مراد ہے جسکی عقل پر عشق حق غالب ہو گیا ہو اور وہ اسکے عشق میں حیران اور سرگردان ہو گیا ہو اور ایسی بیوقوفی مراد ہے جیسی کہ زنان مصر کو مشاہدہ جمال یوسفی کے وقت ہوئی تھی کہ انکو اپنے ہاتھ کی تو خبر رہی نہیں صرف مشاہدہ جمال یوسف میں غرق ہو گئیں۔ اسی طرح اہلبی سے وہ مراد ہے کہ اپنی تو خبر نہ رہے اور مشاہدہ جمال حق میں مصروف ہو جاوے۔ جب معلوم ہو گیا کہ بے عقل و اہلبی سے یہ مراد ہے تو اب بے عقل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ۔

عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقلہا بار و ازاں سو نیست کوست

یعنی عشق دوست میں عقل کو قربان کر دے۔ (کیونکہ عقلیں تو آخر اسی طرف سے ہیں جس طرف سے وہ ہے مطلب یہ کہ عشق حق میں اس عقل ناقص کو قربان کر دو۔ اور اگر عشق حق کو غالب کر لو کیونکہ آخر یہ عقل بھی تو حق تعالیٰ ہی کے پاس سے آئی ہے اور اسی نے تودی ہے پھر مالک کے عشق میں اسکو قربان کرتے ہوئے نیکو درجہ کیوں آتا ہے۔ تم کوئی مالک نہیں ہو۔ کچھ نہیں میاں جہاں سے آئی تھی وہیں تو جا رہی ہے پھر مرے کیوں جلتے ہو۔

عقلہا آتش و فرستادہ عقول ماندہ این سہ نہ گول رست مضلول

یعنی عاقلوں نے تو عقلوں کو اس طرف بھیج دیا ہے اور جو بیوقوف اور فضول ہے وہ اسی طرف رہ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو عاقل تھے انھوں نے اپنی عقلوں کو عشق میں قربان کر دیا ہے اور جب سے آئی یہ ادھر ہی کو روانہ کر دیا ہے اور جو بیوقوف تھے وہ ویسے کے ویسے ہی بگے کیونکہ وہاں تو یہ حالت کہ
زیر سر از حیرت گراں عقلت شود ہر سر رویت سر عقلت شود
 یعنی اس سر سے حیرت (عشق) کی وجہ سے اگر تیری عقل جاتی رہے تو تیرا ہر سر ہوا ایک سر اور عقل ہوا مطلب یہ کہ اگر اس عشق کی وجہ سے تمھاری عقل جاتی رہے اور عشق غالب ہو جاوے تو تمھارا ہر ہر بال ایک عقل ہو جاوے اور اس ناقص کے فنا ہونے سے عقل کامل ہو جائے۔ اسی لئے جو سمجھ دار تھے انھوں نے اس ناقص کو فنا کر کے کامل کو لے لیا۔ اور جو ناتجھ تھے وہ ویسے کے ویسے ہی رہے اور وہاں کی تو یہ شان ہے کہ

نیرت آسوخ و فکر تیر باغ کز دباغ و عقل وید دشت و باغ
 یعنی اس طرف دباغ پر فکر اور تکلیف نہیں ہے کیونکہ دباغ اور عقل سے تو دشت و دباغ اگتے ہیں۔
سوئے دشت از دشت نکتہ بستنی سوئے باغ آئی شود نخلت روی
 یعنی جنگل کی طرف (جاوے تو) جنگل سے تو نکات سنے اور باغ کی طرف آوے تو تیرا نخل سرسبز ہو جائے مطلب یہ کہ وہ عقل کامل میسر ہو جاوے گی تو پھر دباغ پر افکار کا بار نہ رہے گا۔ کہ اب اس عقل کے ہونے پر تو علوم وغیرہ کو سوچتے ہو اور محنت کرتے ہو تب حاصل ہوتے ہیں اور پھر سب علوم وہی ہونگے کسی سوچ بچاری کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اور اب تو دشت و دباغ میں جا کر ہمارا مشاہدہ کرتے ہو اور ان میں غور کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے اور جب وہ عقل کامل میسر ہو جاوے گی تو پھر تو خود دشت و دباغ تم سے اسرار کو بیان کرتے لگیں گے۔ اور خود تمھاری عقل و دباغ میں دشت و دباغ ہوں گے کہ ان ہی کا مشاہدہ کرتے ہو گے پس جب یہ حالت ہے تو تم کو چاہئے کہ۔

اندریں ترک کن طاق و طرب تا قلا و وزت بخند تو مجنب
 یعنی اس راہ میں ترک بھڑک کو چھوڑ دو اور جب تک تیرا میر نہ پے تو برت مل۔
ہر کہ او بے ستر بخند دم بود جنبش چون جنبش کز دم بود

یعنی جو بے سر کے ہے وہ دم ہوتی ہے اور اسکی جنبش مثل جنبش کز دم کے ہوتی ہے۔ کہ وہ

گزر دست و کور زشت و زہر ناک پیشہ او خستن جانہاں پاک
یعنی کج رویہ اور ماندہ باز اور زہر کا پھرا ہوا ہے اسکی عادت پاک جانوں کو زخمی کرنا ہے۔
سر بکوب آئرا کہ سرش میں بود خلق و خوئی ستمش میں بود
یعنی اسکا سر کوٹ دے کہ اسکا سر اسی لائق ہے۔ اس کا خلق و خو ہمیشہ یہی ہے۔
خو و صلاح اور ست میں سر کو فتن تار بد جاں بریزہ اش میں ستم تن
یعنی خود اسکی بھلائی پر سر کو نشانہاں ہے تاکہ اسکی باقی ماندہ جاں اس منحوس تن سے چھوٹ جاوے
مطلب یہ ہے کہ راہ حق میں اپنے دعووں کو اور عزت و ناموس کو جبکی وجہ سے ابتلاء سے غارتی ہے
چھوڑ داور شیخ کا بل کا ایسا ابتلاء کر و کہ بے اسکی حرکت کے ٹکڑ حرکت بھی نہو۔ کیونکہ تنہا رہنے کے لئے
وہ بجائے سر کے ہے سوا اگر سر نہ صرف دم ہی دم ہو تو ظاہر ہے کہ بیکار ہے اسی طرح اگر شیخ نہو اور
اسکا ابتلاء نہو تو دم کی طرح بیکار اور لائق ہونگے اور سطح بچھو کج و اور ماندہ باز اور برا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ
اچھے لوگوں کو نشانہاں ہے اسی طرح بے ابتلاء عمر شد کے تم بھی کج و اور ماندہ ہو گے اور تم سے بھی
مقبولان آئی کو نکال دیتے ہونگی پھر اس بچھو کو اگر مار ڈالو تو اسکے لئے یہی اچھا ہے کہ وہ اس نشانی
سے چھوٹ جاوے گا۔ اسی طرح اگر تم اپنے اندر سے ان دعووں اور خصالتوں کو نکال ڈالو گے جو بچھو
کی طرح ہیں اور انکا سر کھل دو گے تو حیر جو کچھ ایمان باقی رہ گیا ہے وہ تہنچ جاوے گا۔ اور تم مقبولان آئی
کو ستانے سے تو باز رہو گے لہذا ان باتوں کیلئے بہتری یہی ہے کہ انکو ترک کیا جاوے اور فتنہ کر
جاوے تاکہ ایمان کی سلامتی ہو خوب سمجھ لو۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

واستان از دست دیوانہ سلاح تاز تو راضی شود عدل و صلاح

یعنی دیوانہ کے ہاتھ سے ہتھیار لیلو۔ تاکہ تم سے انصاف اور بھلائی راضی ہو۔

چوں سلاحش بہت عقلش نہ بند دست او را ورنہ آرد و صد گزند

یعنی جب اس کے پاس ہتھیار تو ہیں اور عقل ہے نہیں تو اسکے ہاتھ باندھ دو ورنہ سبکدوش گزند
پہونچا دے گا۔ مطلب یہ کہ تنہا رہنے نفس کے پاس یہ علم وغیرہ جسکا وہ دعویٰ کر رہا ہے ایسے میں صیغہ
کسی دیوانہ کے ہاتھ میں ہتھیار ہوں تو جب اسکو عقل تو ہے نہیں اور ہتھیار ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ
جو کچھ نکرے کم ہے لہذا اسکے ہاتھ سے ہتھیار لیلو۔ اسی طرح اس نفس سر کس کے دعویٰ علم وغیرہ کو

برباد کر دو اور مشاوری اس طرح کہ اسکو ذلیل کر کے کسی محقق کا اتباع کرو کہ اُس سے کام نہ چاؤ گے گا
غرض کہ اپنی رائے کو آگ لگا دو اور اتباع شیخ کامل شروع کرو بس راستہ صاف ہے۔ ورنہ اگر اپنی
رائے سے کام لیا تو پھر ایسے قہر میں کرو گے کہ کہیں پتہ بھی نہ چلے گا حضرت حافظہ اسی کو فرماتے ہیں
عقل خود در آغ خود در عالم رندی نیست کفرست درین مذہب جہنمی خود دانی
بس اس راہ میں جو ہوتا ہے اتباع سے ہوتا ہے۔ ورنہ ساری عمر بھٹکتے پھر کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑتا
اسی کو فرماتے ہیں کہ بے قلاؤ و زاندریں صحرا و چونکہ یہاں فرمایا تھا کہ دیوانہ کے ہاتھ
سے ہتھیار لیلو ورنہ وہ خود ہی ہلاک ہو گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کر لیا۔ تو آگے اسی مناسبت سے
بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح بدگوہر کو علم و مال و حساب کا حاصل ہونا ایسا ہے جیسا کہ راہزن
کے ہاتھ میں تلوار دیدینا۔

بیان اس کا کہ بدگوہر کو علم و مال و جاہ حاصل ہونا اس
لئے باعث رسوائی ہے اور ایسا ہے جیسے کہ ڈاکو کے ہاتھ

میں تلوار دیدی جائے

بدگوہر را علم و فن آموختن دادن تیغ بدست راہزن
یعنی نالائق کو علم و فن سکھانا راہزن کے ہاتھ میں ایک تلوار دیدینا ہے۔

تیغ دادن در کف زنگی مست بہ کہ آید علم ناکس را بدست
یعنی زنگی مست کے ہاتھ میں تلوار دیدینا بہتر ہے اس سے کہ نااہل کو علم حاصل ہو جاوے۔

رکھو نہ تلوار کو لیکر تن ہی کو زخمی کر لیا اور یہ علم سیکھ کر تو روح اور ایمان کی خراب لیا (اللہم حفظنا)

علم و جاہ و منصب مال و قرآن فتنہ آمد و رکف بدگوہر اس

یعنی علم اور جاہ اور منصب اور مال اور شوکت بدگوہروں کے ہاتھ میں فتنہ ہے (قرآن کہتے ہیں
ستاروں کے جمع ہونیکو اور چونکہ زخمی کو اکب سعد کے اجتماع سے انکی شوکت و جاہ پر استدلال کرتے
ہیں اسلئے مجاز قرآن کا اطلاق شوکت و جاہ پر کیا گیا) مطلب یہ کہ مال و جاہ وغیرہ کا حصول نااہل

کیلئے فتنہ ہے۔

پس غزائیں رض شدہ ہوں منان تاستانند از کف مجنون سنال

یعنی پس اسی لئے مومنین پر ایڑائی فرض ہوئی تاکہ مجنون کے ہاتھ سے بھالائے لیں۔ (آگے خود اس کی شرح فرماتے ہیں کہ)

جان او مجنون تنش شمشیر او و استان شمشیر را زین شست خو

یعنی اسکی جان تو مجنون ہے اور اسکا تن تلوار ہے تو اس زین شست خود تلوار کو لیلے مطلب کہ مومنین پر جو جہاد فرض ہوا ہے اسکی وجہ یہی ہے تاکہ ان کے بدنوں کو انکی جانوں سے خالی کر دیں کیونکہ انکی جانوں کی مثال تو مجنون جیسی ہے اور تن شمشیر کی طرح ہے سو اگر شمشیر نہ رہیگی تو یہ خود بھی ضرر سے بچ جاوے گا۔ اور دوسرے بھی اسکے ضرر سے بچ جاویں گے۔

انچہ منصب می کنند با جاہلال از قضیحت و کند صدرا سلال

یعنی منصب جتنا جاہل کو رسوا کر سکتا ہے سو شیر بھی نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ جب جاہل کو کوئی منصب اور جاہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اسکے عیوب کو اس طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا کوئی زبردست ہو وہ بھی اسکو اس طرح رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ۔

عیرای حققتی نسبت چو آلالت بیات مارش از سولای صحر اشتافت

یعنی اسکا عیب پوشیدہ ہو اور جب آگہ پالیا اور اسکا سانپ مورخ سے جگل میں دوٹا۔

جملہ صحرا مارو کژدم پر شود چونکہ جاہل شاہ حکم فر شود

یعنی تمام جگل سانپ پھوہوں سے پر ہو جاتا ہے جبکہ جاہل حکم قطعی کا مالک ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جاہل کا عیب اول تو پوشیدہ تھا کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ ضرر رساں ہے یا نفع رساں جب اسکو قوت اور شوکت میسر ہو گئی اور اس نے ضرر رسائی شروع کی تب سب کو اسکا عیب معلوم ہو جاتا ہے اور سب لوگ انکی حالت کو جان لیتے ہیں اور پھر جو خصلت کہ دینی ٹپری تھی اور جسکا ظہور ضرر رسائی نہیں ہوتا تھا آج منصب لینے سے اسکا خوب ظہور ہو رہا ہے۔ اور تمام عالم انکی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے جیسے سارے جہان میں مارو کژدم بھر گئے ہیں جس طرح وہ سب ضرر رساں ہونگے اسی طرح یہ حضرت بھی اس منصب و جاہ کی بدولت ضرر رساں ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ۔

چوں قلم در دست خنداری بود لاجرم منصور بردارے بود
یعنی جب قلم کسی خندار کے ہاتھ میں ہو تو ضرور منصور دار پر ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب نااہلوں کیساتھ
حکومت ہوگی تو ایسے ہی ایسے واقعات ہونگے جیسے کہ حضرت منصور دار پر کھینچ دئے گئے اگر
کوئی اہل ہوتا تو اُن کی حالت کو عذر سمجھ کر چھوڑ دیتا بلکہ وہ تعظیم و تکریم کرتا مگر نااہلوں کی وجہ
اُن پر یہ گزری آئے فرماتے ہیں کہ۔

مال و منصب ناکسے کا رد بست طالب رسوائی خوشدل و شدد است
یعنی مال و منصب جو کوئی نااہل ہاتھ میں لاوے وہ اپنی رسوائی کا خود طالب ہوا ہے مگر کون
یا کند بخسل و عطا یا کم و ہد یا سخا آرو بنا موضع ہند
یعنی یا تو بخل کر لگا اور عطائیں کم دے لگا اور یا سخا کر لگا تو بے جگہ رکھے گا۔

شاہ را در خانہ بیدق نہد انجمن با شد عطا کا حق وہد
یعنی شاہ کو پیادہ کے خانہ میں رکھ دے لگا اور جو عطا کا حق کرتا ہے وہ تو ایسی ہی ہوتی ہے۔
مطلب یہ کہ اگر کوئی جاہل اور نااہل مال و منصب کے حصول کی کوشش میں ہو تو سمجھ لو کہ یہ خود
ہی اپنی رسوائی کے درپے ہے اسلئے کہ جب مال و منصب ہاتھ لگیا دے لگا تو وہی صورتیں میں
یا تو بخل کر لگا یا سخاوت مگر بخل کیا تب تو بدنامی اور رسوائی ظاہر ہے۔ اور اگر سخاوت کی تب بھی
رسوائی ہی ہوگی اسلئے کہ جب خود نااہل ہے اسکو اہل و نااہل میں بھی تمیز نہ ہوگی تو نااہلوں کو
بھر دے لگا اور جو عطا کرے اہل ہونگے وہ محروم رہ جائیں گے۔ اور ایسی مثال ہو جاوے گی جیسے شطرنج
کوئی پیادہ کے خانہ میں شاہ اور بالعکس رکھ دے پس اسی طرح وہ نااہل عطائیں الٹی الٹی کر لگا

حکم چوں در دست گمراہی قتاد جاہ پندارید و در چاہے قتاد
یعنی حکم جب کسی گمراہ کے ہاتھ میں پڑ گیا تو تم تو جاہ سمجھ رہے ہو اور وہ چاہ (کنوس) میں گر گیا۔
مطلب یہ کہ نااہل کو جب حکومت ملی تو تمکو تو خیال ہے کہ اسکو جاہ و منصب حاصل ہوا مگر سچ
پوچھو تو وہ بجائے جاہ کے چاہ نہلت میں گر پڑا۔ اور اُنکی ایسی مثال ہے کہ۔

رہ نمیداند قلاؤزی کند جان زشت او جہاں سوزی کند
یعنی راہ تو جانتا نہیں اور بہری کہتا ہے تو اسکی جان زشت جہاں سوزی کر رہی ہے مطلب کہ

جب کوئی خود راستہ نہ جانے اور دوسروں کی رہبری کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ قصداً اصلاح کرتا ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے مگر اہل میں وہ اور فساد برپا کر رہا ہے اور ایک عالم کو اس نے آتش ضلالت سے جلا رکھا ہے یہ تو اسکا بیان تھا جو نا اہل صاحب جاہ و منصب ظاہری ہو آگے نا اہلوں کے رہبر باطنی ہونے کی خرابیاں فرماتے ہیں۔

طفل راہ فقر چوں پیری گرفت **پیر و انرا غول او پیری گرفت**
یعنی راہ فقر کا طفل جب پیری کرنے لگے تو اسکا بھوت معتقدین کو آچھتے مطلب یہ کہ جب راہ سلوک کا طفل مکتب اور نادان پیر اور مقتدائین بیٹھے تو بس سمجھ لو کہ جو اسکے معتقدین ہیں اسکا تو سب کا ناس ہو گیا گو یا کہ آنکو تو بھوت نے آدو چا۔ اور وہ پیر تو یہ کہہ رہا ہے کہ۔

کہ بیا تا ماہ بنمایم ترا **ماہ را ہرگز ندید آں بے ضیا**
یعنی کہ آئیں تجھے چاند دکھلاؤں اور چاند کو اس بے نور نے خود بھی نہیں دیکھا مطلب یہ کہ وہ معتقدین کو پکار رہا ہے کہ آؤ میں تمکو ماہ ہدایت دکھلا دوں مگر اس اندھے نے خود تو کبھی چاند کو دیکھا ہی نہیں اور نہ کو تو کیا دکھا دیگا۔ بجز اس کے کہ اور گمراہ کر لیا اور یہ معلوم کسکو چاند بتا دیگا مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چوں نمائی چوں ندیدستی بزم **عکس منہ در آب ہم لے خام عمر**
یعنی ارے نوٹہ نہ تو کیا دکھا دیگا جبکہ تو نے خود عمر بھر چاند کے عکس کو پانی میں بھی نہیں دیکھا مطلب یہ کہ میاں اس راہ میں دودھ کے صابزادے ہو۔ بھلا جب تم نے اس چاند کا کوئی اثر تک نہیں دیکھا تو اور نہ کو چاند تو کیا دکھا سکتے۔ حاصل یہ کہ۔ او خوشنغم گمراہ است کہ از رہبری کند۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور شیخ کامل کی تلاش (جسکی علامتیں بار بار بتا دی گئی ہیں) کرنی چاہئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

احمقان سرور شد مستند و زہیم **عاقلاں سر ہا کشیدہ در گہیم**
یعنی احمق لوگ تو سر دار ہو گئے تو عاقلوں نے خوف کی وجہ سے سر نہ نکلوں میں کر لیا مطلب یہ کہ جب نا اہل سر دار ہو گئے تو اہل شرف نے اپنے کو چھپا لیا۔ اور نہ چھپا کر بیٹھ گئے کہ اب چونکہ دنیا نا اہلوں سے بھر گئی ہے اسلئے اپنے کمالات کو ظاہر کرتے ہوئے آنکو غیرت آتی ہے کہ نا اہلوں کے آگے کیا اظہار

کمال کیا جائے۔ آگے سپر مولانا سورہ منزل کے ایک معنی بیان فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضور کو منزل کیوں فرمایا۔ ایک معنی تو وہی ہیں جو اسکا شان نزول ہے مگر مولانا یہاں دوسرے معنی بیان فرماتے ہیں جو کہ قواعد شرعیہ کے بھی خلاف نہیں۔ اور اس تفسیر کے مخالف بھی نہیں۔ بلکہ مطلب مولانا کا یہ ہے کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جس سے تفسیر بالواسطہ کا شبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ مولانا کو ان معنی کا انکار نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جسطرح قاعدہ ہے کہ نا اہلوں کے سردار ہو جانے کے وقت اہل شرم نہ چھپا لیتے ہیں اور اپنے کمالات کو ظاہر نہیں فرتے ہی طرح حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت قبل اوڑھ لیا تھا اور منہ چھپا کر لیٹ رہے تھے انہیں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ کفار کا غلبہ تھا اس لئے حضور نے منہ لپیٹ لیا لہذا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے قبل والے اٹھو اسے آخرہ۔ اب اشعار سے سمجھو۔

شرح حبیبی

آیت شریف یا ایہا المنزل کی تفسیر کا بیان

کہ ہر دوں آ از گلیم اے بو الہرب
کہ جہاں حبیبی سرت کمر گرداں تو ہوش
کہ تو داری شمع وحی شمشعی
شمع دائم شب بود اندر قیام
بے پناہرت شیرا سیرا رب است
کہ تو نوح ثنائے اے مصطفیٰ
ہر رہے را خاصہ اندر راہ آب
ہر طرف غول است کشتیاں شدہ

خو اند منزل بنے را زین سبب
سر مکش اندر گلیم و روپوش
ہیں مشو پناہاں رنگ مدعی
ہیں تم اللیل کہ شمع اے ہمام
بے فروغت روز روشن ہم شب است
باش کشتیاں دریں بحر صفا
رہ شنا سے می بیاید بالباب
خیر و بہتر کارواں رہ زدہ

خضر وقتے غوث ہر شتی توئی
پیش این جمع جو شمع آسمان
وقت خلوت نیست اندر جمع آ
بدر بر صدر فلک شد شب روان
طاعنان ہچوں سگان بر بدر تو
این سگان کرتند ز امر الفستوا
ہیں بگذا راے شفقار بخور را
نے تو گفتے قاعداعے براہ
ہر کہ او چل گام کو رے راکش
پس کبش تو زین جہاں ببقرا
کار ہادی این بود تو ہادے
ہیں رواں کن اے امام المتقین
ہر کہ در مکر تو دارد دل گرو
بر سر کوریش کور یہاں ہم
عقلہما از نور من افروختند
چیت خود الا حق آن ترکماں
آن چرلغ او بہ پیش صرم
خیر در دم تو بصور سہمناک

ہیچو روح اللہ ممکن تنہا روی
انقطاع و خلوت آری رہاں
لے ہدی چوں کوہ قاف و تو ہما
سیرا نگذار د از بانگ سگان
بانگ میدارند سحرے صد تو
از سفہ و عوی کناں بر بدر تو
تو ز خشم کر عصائے کور را
صد ثواب واجریا بد از آلہ
گشت امر زیدہ و یا بدر شد
جوق کوران را قطار اندر قطار
ما تم آخسر زماں را شاد مے
وین خیال اندیشگان را تالیقین
گردنش را من زخم تو شاد و رو
او شکر پذیرد و زہر شش و دم
مکر ہا از مکر من آموختند
پیش پائے نہر پیلان جہاں
خود چہ باشد اے ہمین سغیہم
تا ہزاران مردہ بر وید ز خاک

چونتوا سرفیل وقتے است خیر،
 ہر کہ گوید کو قیامت اے صنم
 درنگراے سائل محنت زدہ
 ورنہ باشد اہل دین ذکر و قنوت
 ز آسمان حق سکوت آید جو آ
 اے دروغا وقت خرمگاہ شد
 وقت تنگ است قضائے اس کلام
 نیزہ بازی اندرین گویائے تنگ،
 وقت تنگ و خاطر فہم عوام
 چوں جواب احمق آمد خاموشی
 از کمال رحمت و موعج کرم

رستخیزے ساز پیش رستخیز
 خویش بنجا کہ قیامت نک منم
 زین قیامت صد جہاں قائم شدہ
 پس جواب لایعنی سلطان ملکوت
 چوں بود جلنا و عانا مستجاب
 لیک روز از بخت مابگاہ شد
 تنگ می آید برو عسر دوام
 نیزہ باز اں را بھی آرد یہ تنگ،
 تنگ تر صلہ ز وقت است او غلام
 ایں درازی در سخن چوں می کشی
 می دہد ہر شورہ را باران و غم

چونکہ حقوق کا تصور اور ان کی گرم بازاری عقل کے اختلا اور ان کی چادر میں منہ لپیٹ لینے کا سبب
 ہوتا ہے اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ترقی دیکر چادر میں منہ لپیٹ لیا
 تھا اسی بنا پر حق سبحانہ نے آپ کو فرمایا۔ اور کہا کہ آپ کیل میں سے باہر نکلے اور
 کیل میں منہ نہ لپیٹے۔ اور اپنا منہ نہ چھپائیے کیونکہ تمام جہاں ایک کشتہ جسم ہے اور آپ اس کے لئے
 بمنزلہ ہوش کے۔ اسی حالت میں آپ کا چھپنا مناسب نہیں دیکھئے آپ دعیاں باطل کی شرم سے مخفی
 نہ ہوئے کیونکہ آپ کے پاس وحی روشن کی شمع ہے۔ جو ظلمت جہل کو دور کر کے ان عربوں کی
 قلعی کھول دے گی اور ان کی گرم بازاری کو کساد بازاری سے بدلے گی۔ اچھا تو اب توقع نہ کیجئے اور اس
 ضلالت کی شب دیجور میں اٹھئے کیونکہ آپ خود بھی ایک شمع ہدایت ہیں۔ اور شمع کا قاعدہ ہے کہ وہ
 رات بھر کڑی رہتی ہے جب تک آپ تخت ہدایت پر جلوہ افروز نہ ہوں گے اس وقت تک نہ عالم

روشنی مل سکتی ہے اور صلح الاستعداد لوگ جو کہ بمنزلہ شیر کے ہیں مگر انہوں کے پنجے سے چھوٹیں گے جو کہ
 بمنزلہ خرگوش کے ہیں کیونکہ بدون آپکی روشنی کے ظلمت جہل کی وجہ سے جسکو لوگ دن کہتے ہیں وہ
 بھی رات ہی ہے اور بدون آپکی پناہ کے شیر یعنی صلح الاستعداد لوگ خرگوشوں یعنی مگر انہوں اور
 مدعیوں کے پنجے سے نہیں چھوٹ سکتے اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ فوج ثانی ہیں
 اسلئے آپ بجمہورت کے جو کہ صاف ہے کشتیبان ہوئے اور لوگوں کو انہیں ڈوبنے سے بچا
 کیونکہ یہ لوگ بدون آپکے نہیں بچ سکتے۔ اسلئے کہ اول تو ہر رستہ کے طے کرنے کیلئے ایک عاقل و فہم
 راہ کی ضرورت ہے پھر بالخصوص جو راستہ پانی کا ہو وہاں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کئی
 میں تو کچھ نشانات و امتیازات ہوتے بھی ہیں اور مسندرتو بالکل یکساں ہوتا ہے اسلئے وہاں نہایت
 ماہر کشتیبان کی ضرورت ہے اچھا اب آپ انھیں اور دیکھئے کہ ایک قافلہ عظیم جھٹکا ہوا ہے اور
 ہر طرف غول دریا کے کشتیبان بنے ہوئے ہیں جو ان کو ڈوبنا چاہتے ہیں پس آپ انکی دستگیری
 فرمائیے۔ اور انہیں درطہ ہلاکت سے بچائیے۔ دیکھئے آپ اپنے وقت کے خضر اور ہر کشتی کے کشتیبان
 ہیں۔ پس آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خلق سے تعلق منقطع نہ کیجئے۔ بلکہ ان میں سے اور انکی دستگیری
 کیجئے اور اس جماعت کے سامنے دوسری شمع آسمانی یعنی آفتاب کی طرح بے تعلقی اور خلوت نبوی
 کو چھوڑئیے۔ اور ان کو اپنے نور سے ہدایت کیجئے اور اے وہ ذات جسکے لئے ہدایت بمنزلہ کوہ قاف
 کے ہے اور جو وہ بمنزلہ تما کے یہ وقت خلوت کا نہیں ہے اسلئے خلوت کو چھوڑئیے۔ اور انجمن میں
 تشہیف لائیے۔ اور ملاست ملا متکراں کی کچھ پرداہ نہ کیجئے۔ دیکھئے جو دہویں رات کا چاند آسمان
 پر چلتا ہے اور گو کہتے بھونکتے ہیں مگر وہ انکی کچھ بھی پرداہ نہیں کرتا اور انکی وجہ سے اپنی چال نہیں
 چھوڑتا۔ پس آپ پر جو کہ ہدایت میں جو دہویں رات کے چاند کی مانند ہیں طعن کرنے والے لوگ
 بھی کونکی مانند ہیں اور آپ کے رتبہ عالی پر بھونکتے ہیں اور چونکہ یہ کہتے حکم النصوت کو نہیں سنتے
 اسلئے آپ پر جو کہ مثل بدر ہیں بھوں بھوں کرتے ہیں پس آپ بھی ان کے بھونکنے سے اپنی روش
 نہ چھوڑئیے اور اے شفاۓ الرض القلوب آپ ان طاعنوں کی ناخوشی کے خیال سے اندھنکی
 لائیں یعنی اعانت نہ چھوڑئیے جو حکم النصوت سے بھرے ہیں دیکھئے خود انکا اداوار ہے کہ جو اندھ کی
 رہبری کرے اسکو حتیٰ سبحانہ بہت سا ڈوب جس کے اور جو اندھ ہے کو پکڑ کر چالیس قدم تک بجاتے

حق سبحانہ اسے ہر ایت عطا فرما دیں گے۔ اور بخشنے دیں گے۔ پس خود آپ ان دل کے اندھوں کی اعانت
 ترک نہ کیجئے کیونکہ یہ نسبت ظاہری اندھوں کے زیادہ اعانت کے مستحق ہیں۔ اور اندھوں کی بے انتہا
 جماعت کو اس جہاں ناپائیدار سے نکالنے اور عالم غیب تک پہنچانے کیونکہ آپ ہادی کامل ہیں
 اور ہادی کا کام ہی یہ ہے۔ نیز آپ اس آخر زمانہ کے ماتم کیلئے بمنزلہ خوشی کے ہیں۔ پس اس ماتم
 کو زائل کیجئے اور یہ لوگ جو مبتلائے خیال باطل ہیں انکو صدیقین تک پہنچائیے ہم آپ کو اطمینان
 دلاتے ہیں کہ جو کوئی آپ سے چال کرنے کی فکر میں دل کو بھنسا لینگا۔ خود ہم اٹکی گردن بار دیں گے
 اور آپ پر اٹکی مدافعت کا بوجھ نہ ڈالیں گے آپ خوش خوش اپنا کام کئے جائیے ہم یہ کریں گے
 کہ کچھ تو وہ اندھا پہلے ہی سے ہے۔ اب ہم اُسے اور اندھا کر دیں گے اور جس کام کو وہ اپنے لئے مفید
 سمجھے گا اُسے ہم اُسکے لئے مضر بنا دیں گے۔ کیونکہ عقلیں جو لوگوں کو حاصل ہیں جن سے وہ نہ منفعت
 اور ضررت میں تیز کرتے ہیں وہ ہمارے ہی روشن کرتے سے تو روشن ہیں۔ اور جو تدبیریں کہ وہ جانتے
 ہیں وہ ہمیں نے تو سکھائی ہیں ایسی حالتیں کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم انکی عقلوں کو نور سے معرا
 کر دیں۔ اور انکی مفید تدبیر و نکوائے لئے مضر بنا دیں۔ انکی عقل و تدبیر کی ہمارے علم و تدبیر کو سٹا ہی
 مثال ہے جیسے ترکاؤں کے کبل کے خیموں کی ہاتھی کے پاؤں کے سامنے۔ پس جس طرح ہاتھی کی پاؤں
 کے سامنے ان خیموں کی کوئی حقیقت نہیں یوں ہی ہمارے علم و تدبیر کے سامنے انکی عقلوں اور
 تدبیروں کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ نیز انکی عقل و تدبیر ہمارے علم و تدبیر کے سامنے ایسی ہے جیسے
 چراغ آندھ کی سامنے۔ پس جس طرح چراغ کی آندھ کی سامنے کوئی وقعت نہیں یوں ہی ان کی
 عقلیں اور تدبیریں ہمارے علم و تدبیر کے سامنے بے وقعت ہیں۔ اچھا تو اب اٹھئے اور توحید کا
 ایک خوفناک صورت دیکھئے تاکہ ہزاروں روحانی مردہ زندہ جاوید ہو جائیں چونکہ آپ اسرا فی وقت
 ہیں لہذا اٹھئے اور قیامت مردہ کے علاوہ ایک روحانی قیامت قائم کیجئے۔ اور جو شخص کہے کہ
 قیامت کیا چیز ہے اُس سے کہہ دیجئے کہ دیکھ قیامت میں ہوں۔ اور اسے مصیبت زدہ مسائل تو دیکھو
 کہ اس قیامت سے سیکڑوں روحانی عالم موجود ہو گئے ہیں پس جبکہ قیامت کی ایک نظیر موجود ہے
 تو تجھے دوسری نظیر سے کیوں انکار ہے اور اگر وہ اس وعظ کا اہل اور قابل اطاعت نہ ہو تو اس کا
 جواب یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جاوے کیونکہ احمقوں کا جواب سکوت ہی ہے وہی بات ہے

کہ حقونکا جواب سکوت ہے کیونکہ جب دعا غیر مقبول ہوتی ہے تو انکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ داعی
 احسن ہوتا ہے کہ خلاف حکمت جن سبحانہ دعا مانگتا ہے اسنے اور ہر سے سکوت جواب ہوتا ہے اب
 کھلیاں کا وقت آیا ہے یعنی اسکا وقت آیا ہے کہ یہ بیان کیا جاوے کہ آپ نے اس حکم کی تعمیل
 میں کیا کارنامے کئے اور ان کے کیا کیا نتائج برآمد ہوئے مگر افسوس کہ وقت نہیں رہا جسقدر وقت
 باقی ہے وہ نہایت تنگ ہے اور وسعت کلام اتنی ٹھیری ہوئی ہے کہ عمر دوام بھی اسکے لئے کم ہے۔
 اسنے اسکے بیان سے معذوری ہے۔ قاعدہ ہے کہ تنگ خندقوں میں نیزہ بازی نیزہ بازوں کو مجبور
 کر دیتی ہے۔ پس میں اس قلیل وقت کی خندق میں اپنی جوانمردی کے کیا جوہر دکھا سکتا ہوں۔ خیر
 وقت تو تنگ تھا ہی اس سے بڑکر مصیبت یہ ہے کہ عوام کی طبیعت اور انکی فہم وقت سے بھی سو گڑھا
 زیادہ تنگ ہو ایسی حالت میں اور وہی مجبوری ہے۔ اب مولانا اپنی تقریر پر سوال قائم کر کے اسکا
 جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ جب آپ کو تسلیم ہے کہ احسن کا جواب سکوت ہے تو یہ اتنی
 طویل شنوی آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بامر حق سبحانہ ہے اور انکا قاعدہ ہے
 کہ وہ اپنے کمال رحمت اور صبر کرم کے سبب ہر شورو زمین پر بارش برساتے اور اسے ترک کرتے ہیں خواہ
 خود انکی ناقابلیت کی وجہ سے انہیں سبزہ نہ پیدا ہو۔ مگر وہ اپنی طرف سے محروم نہیں کرتے اب
 جواب الاحسن سکوت کی تائید میں ایک قصہ نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

شرح شبیری

آیت شریفہ یا ایہا المنزل کی تفسیر کا بیان،

خواند منزل بنی رازیں سب کہ بروں آرا از گلیم بے بو الہرب

یعنی حق تعالیٰ نے بنی کو منزل اس سبب سے فرمایا کہ اسے بو الہرب کیل سے باہر آؤ۔ بو الہرب کے
 لغوی معنی بھلنے کا باب یعنی بھاگنے والا اور یہاں مراد بے تعلقی مطلب یہ کہ اسے وہ کہ آپ
 لوگوں سے الگ ہو کر کیل میں پوشیدہ ہو گئے ہیں اور اپنے کو چھپا لیا ہے باہر تشریف لائے۔

سزکش نذر گلیم و میوش کہ جہان جسم است سرگردان تو میوش

یعنی کسل میں تو سرمت کھینچ اور منہ کو سرمت چھپا کہ جہاں ایک جسم سرگرداں ہے اور آپ ہوش ہیں۔ مطلب یہ کہ سارا جہاں ایک بھٹکے ہوئے جسم کی طرح ہے اور آپ اُسکے لئے مثل ہوش اور عقل کے ہیں تو اگر آپ ان سے الگ ہو جاویں گے تو یہ کو تباہ و برباد ہو جاویں گے لہذا ان سے الگ مرت خوجے۔

ہیں مشو نہاں ز رنگ مدعی کہ تو داری شمع وحی شمعشی،
یعنی آپ مدعی کے شرم سے ہرگز پوشیدہ نہ ہو جائے کیونکہ آپ تو وحی کی ایک شمع روشن کہتے ہیں
ہیں قم اللیل کہ شمع ہی اسے تمام شمع دائم شب بود اندر قیام

یعنی ہاں رات کو کھڑے ہوا کیجئے اسے بزرگ کیونکہ شمع تو تمام رات کھڑی ہی رہتی ہے مطلب یہ کہ ان مریحان کفر و ضلال کی وجہ سے آپ اپنا منہ نہ چھپائیے اور الگ نہ ہو جائے اسلئے کہ آپ کے پاس تو وحی کی شمع روشن ہے اور شمع کا قاعدہ ہے کہ رات بھر کھڑی ہو کر محفل میں سب کے سامنے سب پر نور افگنی کرتی ہے پھر آپ کیوں چھپتے ہیں آپ بھی اٹھئے اور لوگوں پر نور ہدایت ڈالئے۔ اور آپ کی تو وہ شان ہے کہ۔

بے فروغت روز روشن ہم ثابت بے پناہرت شیر السیر ازب است
یعنی بے آپ کے نور کے روز روشن بھی رات ہے۔ اور بے آپ کی پناہ کے شیر خرگوش کا قیدی ہے مطلب یہ کہ آپ کی تو وہ شان ہے کہ اگر دن میں جو بظاہر روشن ہے آپ کا نور تو وہ اصل میں رات کی طرح ہے کیونکہ رات میں تو صرف ظاہری تاریکی ہوتی ہے اور اس دن میں تو تاریکی باطنی ہے۔ لہذا آپ اپنا نور لوگوں پر ڈالئے تاکہ اس شب مظلم سے نکلیں اسلئے آپ کو شمع سے اوپر تشبیہ دی ہے کہ یہ جو ضلال کی شب ہے ہمیں آپ نور افگنی کیجئے اور یہ کفار خواہ کیسے ہی زبردست ہیں مگر جو آپ کی پناہ میں آئیں وہ ہر وقت خطرہ میں ہے۔ اور بہت ذرا سی بات سے وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے اور شیطان انکی راہ ایک ادنیٰ بہانہ سے مار سکتا ہے۔ لہذا ان کیلئے پناہ ہو جائے اور انکو شمع ہدایت دکھائیے۔

باس شتیبیاں دریں بحر صفا کہ تو نوح ثنائے اے مصطفیٰ
یعنی بحر صفا میں آپ شتیبیاں ہو جائیے، کیونکہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نوح ثانی ہیں۔
رہ شناسے می بیاید بالباب ہر رہے را خاصلہ ندر راہ آب
یعنی (اول تو) ہر راستہ کیلئے ایک رہ شناس عاقل کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر راہ آب ہیں۔

(تو بہت ہی ضروری ہے) مطلب یہ کہ اس دریا میں کشتیباں ہو کر لوگوں کو نکوشتی ہدایت میں بھٹا کر نکال بچائیے کیونکہ آپ تو نوح ہیں اسلئے آپکا کام لوگوں کو ہلاکت سے بچانا ہونا چاہئے۔ اور دیکھئے اول تو ہر راہ میں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے مگر خیر راہ خشک میں تو انسان علامات وغیرہ سے راہبر کے بھی کچھ چل سکتا ہے لیکن دریا میں تو بے راہر کشتیباں کے چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا۔

خیر و بس گر کاروان رہ زود ہر طرف غول سر کشتیباں شدہ

یعنی اٹھئے اور بھٹکے ہوئے قافلہ کو دیکھئے کہ ہر طرف بھوت کشتیباں ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ اٹھ کر دیکھئے تو سہی ایک قافلہ بھٹکا ہوا پھر رہا ہے اور تمام شیا طین کشتیباں ہو رہی ہیں اور اس قافلہ کو اور زیادہ بھکا رہے ہیں آپ انکی مدد فرمائیے اور اسکو ان شیا طین کے ہاتھ سے بچائیے اس لئے کہ۔

خضر وقتی غوث ہر شتی توئی ہچو روح الشدکین تنہار وئی

یعنی آپ خضر وقت ہیں اور ہر شتی کے مددگار آپ ہی ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تنہا روی رہتے کیجئے۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب لوگوں سے قطع تعلق کئے ہوئے رہتے تھے اور الگ رہتے تھے اس طرح آپ نہ رہئے۔ اسلئے کہ ہر شتی کیلئے مددگار اور رہنما تو آپ ہی ہیں پھر اگر آپ ہی الگ رہیں گے تو کشتی کی خیریت تو معلوم۔

پیش ایں جمیع چو شمع آسمان القطار و خلوت آری راہاں

یعنی اس جماعت کے سامنے شمع آسمان کی طرح القطار اور خلوت آری کو ترک کر دیجئے مطلب یہ کہ جس طرح آفتاب الگ الگ رہتا ہے اس طرح آپ الگ نہ رہئے بلکہ سب میں مل جل کر انکو چاہہ عناد سے لگا کر نور ہدایت تک پہنچائیے۔

وقت خلوت نیست نہ در جمع آئے بدی چوں کوہ قاف تو ہما

یعنی خلوت کا وقت نہیں ہے۔ جمع میں آئیے اسے وہ ذات کہ ہدایت مثل کوہ قاف کے ہے اور آپ ہما ہیں مطلب یہ کہ جس طرح ہما کوہ قاف میں رہتا ہے اور اسکا نشین وہی ہے اسی طرح آپ صاحب ہدایت ہیں اور آپ کی جگہ ہدایت ہی ہے لہذا آپ اگر چھپ جاویں گے تو ہدایت بھی تو آپ کیساتھ ہی چھپ جاوے گی پھر یہ لوگ ہمت کی کسطح ہو سکتے ہیں۔

بدر بر صدر فلک شد شرب و سیر انگذار و از بانگ سگان
یعنی چاند آسمان کی بلندی پر رات کو چلتا ہے اور کتوں کی آواز سے چلنے کو چھوڑنا نہیں۔
طاعنان ہچوں سگان بدر تو بانگ می دارند سنے صدر تو
یعنی طاعن لوگ کتوں کی طرح ہیں آپ کے بدر پر اور آپ کے مرتبہ کی طرف آواز کر رہے ہیں۔
ہیں سگان کرند ز امر الضتوا از سقہ و عوع کنان بدر تو
یعنی یہ کتے امر الضتوا (چپ رہو) سے بڑے ہیں اور بوقوفی کی وجہ سے آپ کے بدر پر بھون بھون کر رہے ہیں۔

ہیں بگند از اسے شفا بخور را تو ز خشم کرمصائے کو را
یعنی ہاں اسے وہ ذات کہ مریض کیلئے آپ شفا ہیں۔ بہتر ہے پر غصہ کی وجہ سے اندھے کی
راٹھی کو مروت چھوڑ دیتے۔ مطلب یہ کہ دیکھئے چاند رات کو نکلتا ہے اور کتے اسکی طرف نہ کر کر کے
بھونکتے ہیں گویا کہ اسپر خفگی کا اظہار کر رہے ہیں مگر وہ انکی اس ہیودہ حرکت سے اپنی چال کو بند
نہیں کرتا۔ بلکہ برابر نور افگنی کرتا رہتا ہے پس یہ طاعن تو کتنو کی طرح ہیں اور آپ بدین دل کے طعن
کتوں کی بھون بھون کی طرح ہیں اور انکو اسکی خبر نہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کے سامنے رہتے ہوئے
الضتوا کا حکم فرمایا ہے جو کہ لا تزفعوا احوالکم فوق صوت النبی ص صاف ظاہر ہے۔
یہ اس حکم سے بڑے ہیں لہذا آپ ان بہر فوکی وجہ سے اندھونی دستگیری سے تو دست بردار
نہو جئے۔ اس بیچارہ نے کیا خطا کی ہے۔ آپ اسکو سنبھالئے۔ اور چاہے عدالت میں گریسے بجائیے۔
نے تو گفتی قائد اعے براہ صد ثواب و اجر یا بد از آلہ
یعنی کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اندھے کا راستہ بتاؤ یا لا حق تعالیٰ سے سیکڑوں اجر پاوے گا۔
(اور فرمایا ہے کہ)

ہر کہ او حل گام کو رے را کشد گشت آمرزیدہ و یا بد شد
یعنی جو شخص کہ کسی اندھے کو چالیس قدم تک کھینچے تو وہ بخشا گیا اور بدایت پا دے گا۔
پس کیش تو زین جہاں بے قرار جوق کو دران راقطار اند قطار
یعنی پس آپ اس جہان بے ثبات سے اندھوں کے گرد ہوں کو قطار و قطار کھینچئے۔ مطلب یہ کہ

دیکھتے اپنے خود فرمایا ہے کہ جو شخص ایک اندھے کو چالیس قدم تک بجاوے اسکو بھی ثواب ملتا ہے اور حق تعالیٰ اسکی مغفرت فرما دیں گے تو اب آپ بھی ان کو ران باطن کو جو جوق جوق میں پہلے اور پھر لگا دیجئے پھر دیکھئے آپ کے بھی درجے کیسے بلند ہونگے۔

کار ہادی ایس بود تو ہادی، ماتم آخر زمان را شادی
یعنی ہادی کا کام تو یہی ہوتا ہے اور آپ ہادی ہیں اور آخر زمانہ کے ماتم کیلئے آپ شادی میں مطلب یہ کہ آپ ہادی ہیں اور ہادی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھا دے لہذا آپ بھی اٹھئے اور سبکو راہ حق دکھا دیجئے آپکی تو وہ شان ہے کہ جب آخر زمانہ میں فتن اور ماتم ہونگے اسوقت کیلئے خوشی اور راہ حق آپ ہی کی راہ پر چلنا ہے۔ لہذا۔

ہیں و ان کن ایام امتیقین این خیال اندیشگان را ناقص
یعنی ہاں اسے امام امتیقین ان خیال کے سوچنے والوں کو یقین تک روانہ فرما دیجئے مطلب یہ کہ یہ لوگ جو تجذبات میں پھنسے ہوئے ہیں انکو درج یقین تک پہنچا دیجئے اور اس گمراہی سے نکال لیجئے۔
ہر کہ در مکر تو دار دل گرو گرو نش را سن زخم تو شاد و رو
یعنی جو شخص آپ کے مکر میں دل گرو کر لگائیں اسکی گردن مار دوں گا۔ آپ خوش خوش چلئے۔

بر سر کوریش کو رہا نسیم او شکر پندار دوز ہر ش دہم
یعنی اسکی کوری پر اور کوئیں رکھ دوں گا وہ شکر سمجھے گا اور میں اسکو زہر دے دوں گا۔
عقلہا از نور من افروختند مکر با از مکر من آموختند
یعنی انھوں نے عقلوں کو میرے ہی نور سے روشن کیا ہے اور مکر کو میری ہی مکر سے سیکھا ہے۔
چہیت خود آلا حق این کماں پیش پای تو نہ پیلاں جہاں
یعنی اس نے تو کو نکا فرما دیا اور سادہ دلیہ کے نہ ہاتھتوں کے پاؤں کے آگے کیا (جھٹیت رکھتا) ہے۔

آں چراغ او بہ پیش صر صرم خود چہ باشد اے ہمیں پیغمبرم
یعنی اسکا وہ چراغ میری آندہ ہی کے آگے اسے میرے بزرگ پیغمبر خود کیا حیثیت رکھتا ہے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے میرے پیغمبر آپ اٹھئے اور نور ہدایت کو پھیلانے۔ اور جو آپ کے مخالف اور طاعین ہیں ان سے کچھ خوف نہ کیجئے انکو تو میں سمجھ لوں گا اور اسکی گردن زنی تو میں کر دوں گا۔

آپ خوش خوش کام میں لگے رہئے۔ جیسا کہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ** اور ارشاد دیگر کہ میں انکو اس طرح گمراہ کرونگا کہ یہ اسکو ہدایت سمجھیں گے اور وہ گمراہی ہوگی۔ اور پھر گمراہی برابر برہمستی ہی چلی جاوے گی۔ کیونکہ ان کے تمام فکر اور انکی عقول کو میں نے ہی تو پیدا کیا ہے اور ان کو میں نے ہی تو عطا فرمائی ہیں پھر میرے آگے انکی کیا چل سکتی ہے۔ انکی عقول اور فکر میرے آگے ایسے ہیں جیسے ایک مسست ہاتھی کے پیر تلے درسا ڈیرہ۔ یا آندھری کے آگے ٹٹھانا چرخ تو بھلا یہ چیزیں ان کے آگے کب بظہیر سکتی ہیں اسی طرح آپ ان سے بیفکر رہیں انکو تو میں نہت لوں گا۔ بس اتنی تو اٹھئے اور ہدایت پھیلانے۔ فرماتے ہیں کہ۔

خیز در دم تو بصورت ہمناک تا نہ اراں مردہ بر وید ز خاک
یعنی آپ اٹھئے اور صورت ہمناک میں پھونکتے کچے تاکہ ہزاروں مردے خاک سے اُگ آویں۔
مطلب یہ کہ آپ ہدایت کو پھیلانا کہ مردہ دلوں کو حیات جاودانی مرحمت فرمائیے۔
چون تو اسرافیل وقتی راست خیز رستخیز ساز پیش از رستخیز
یعنی جبکہ آپ اسرافیل وقتی راست ہیں تو بس اٹھئے اور قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دیجئے۔
مطلب یہ کہ ایک تہ اس طرح ہل چلا دیجئے گویا کہ قیامت کے پہلے ہی ایک قیامت قائم فرمادیجئے
ہر کہ گوید کو قیامت اسے ضنم خویش بنجا کہ قیامت نک منم
یعنی جو کوئی کہے کہ میاں قیامت کہاں ہے تو اپنے کو دکھلا دیجئے کہ یہ میں قیامت ہوں۔
در نگر اے سائل محنت زوہ زیر قیامت صد جہاں قائم شدہ

یعنی اے سائل محنت زوہ دیکھ لے کہ اس قیامت سے سو جہاں قائم ہوئے ہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میاں قیامت کہاں ہے قیامت میں تو اول تمام جہاں فنا ہوگا پھر سارے جہان کا وجود ہوگا اور حضور کے زمانہ میں تو یہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص سے فرمادیجئے کہ میں ہی تو قیامت ہوں کہ اول سارا جہاں مردہ تھا اور اب اس ہدایت کی قیامت سے سیکڑوں جہاں پیدا ہوئے ہیں اور سب کو حیات روحانی ملگئی ہے یہ تو جبکہ سائل اہل ہولوہ اگر نااہل ہو تو آگے اُسکا جواب بھی بتاتے ہیں کہ۔

ورنہ باشد اہل این فروقنوت پس جواب اللاحق علی سلطان سبکوت

یعنی اور اگر وہ اس ذکر اور قنوت کا اہل نہ ہو تو اسے سلطان (دین) احسن کا جواب سکوت ہے

ز آسمان حق سکوت آید جواب چوں بود جانان دعا نامستجاب

یعنی آسمان حق سے سکوت جواب آتا ہے جبکہ اے پیارے دعا نامقبول ہوتی ہے مطلب یہ کہ دیکھو جب کوئی دعا مستجاب نہ ہو تو اسے اس آسمان سے بھی سکوت ہی جواب میں آتا ہے یعنی اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا تو بس اگر کوئی نااہل یہ سوال کرے تو اسکو جواب دینے کی ضرورت نہیں بلکہ باشد غوشی پر عمل فرمائے۔ اب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ

لے درینا وقت خرمنا گاہ شد لیک روز از بخت با بے گاہ شد

یعنی افسوس کہ کھلیان کا وقت ہو گیا لیکن دن ہماری قسمت سے بوقت ہو گیا۔ مطلب یہ کہ آپ جبکہ ارشاد حق کے بعد آپ کام کیلئے اٹھے اور آپ نے کام کئے تو ان کے بیان کا وقت آیا تھا مگر آخر کہ وقت تنگ ہے اسلئے بیان سے معذور ہیں۔

وقت تنگ ارشاد فضائل کلام تنگ می آید بر عسر و دوا

یعنی وقت تو تنگ ہے اور اس کلام کے (یعنی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بیان کے) میدان کی یہ حالت ہے کہ اسپر عمر جاودانی بھی تنگ ہے۔

نیزہ بازی اندریں گویا تنگ نیزہ باز اں را ہی آرد بہ تنگ

یعنی ان تنگ گزٹوں میں نیزہ بازی کرنا نیزہ بازوں کو بھی تنگ کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے کارنامے بیان کرنے کیلئے تو عمر جاودانی بھی کافی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ ہماری چند روزہ عمر کا یہ تو ایسا ہے جیسا تنگ گزٹوں میں نیزہ بازی کرنا کہ وہاں بجز اسکے کہ نیزہ باز لوگ بھی تنگ ہوں اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بیان شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی ٹپے بیان کرنے والے تنگ ہو جاتے ہیں اور کوئی بیان نہیں کرتا۔ ایک تو یہ عذر ہے اور دوسرا عذریہ کہ۔

وقت تنگ خاطر فوسم عوام تنگ تر صدرہ زو وقت ارشاد غلام

یعنی وقت تو تنگ ہر جی اور عوام کا قلب و فہم سو حصہ وقت سے زیادہ تنگ ہے اے صاحبزادے مطلب یہ کہ وقت تو تنگ ہے ہی مگر عوام کے عقول اور لٹے فہم بھی ناقص ہی ہیں ایک دوسرا عذر بیان کرنے سے یہ ہے اب یہاں کوئی کہتا ہے کہ حضرت آپ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ سننے والے احسن ہیں اور

نا اہل ہیں اسلئے ہم بیان نہیں کرتے اور بیان کو طول بھی دیتے جاتے ہیں اسکا جواب ایک سوال خود ہی قائم کر کے دیتے ہیں کہ -

چوں جواب احمق آمد خاشی این از می و سخن چوں می کشی
یعنی جب جواب احمق کا خاموشی ہے تو کلام میں اسقدر درازی کیوں کھینچ رہے ہو یعنی جب جواب
الاحق سکوت تسلیم تو اب یہ طول کلام کیا کہ تمام شنوی لکھ ڈالی اور آگے کو لکھ رہے ہو آگے اسکی جو
فرماتے ہیں کہ -

از کمال رحمت و مہج کرم می دہد ہر شورہ را باران و نم
یعنی کمال رحمت اور مہج کرم کی وجہ سے گدہ ہر شورہ کو بارش اور تری دیتا ہے مطلب یہ کہ
میرا یہ لکھنا حکم حق سے ہے چونکہ حق تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ وہ ہر شورہ زمین میں بھی بارش
دیتے ہیں اگرچہ وہ نا اہل ہی ہے مگر ان کی طرف سے دریغ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگرچہ سامعین اس کے
اہل نہوں مگر مجھے حکم بیان ہے کہ میرا یہ پوچھاؤں ہی میں منتفع بھی نہوں گے۔ اسلئے یہ سارا طول
ہو رہا ہے۔ اب آگے جواب الاحق سکوت پر ایک قصہ بیان فرماتے ہیں -

شرح حبیبی

بیان میں اس کے کہ جواب نہ دنیا بھی ایک جواب ہے
اور اثبات میں اس کے کہ احمق کا بھی جواب سکوت ہی ہے
اور ان دونوں باتوں کی شرح قصہ ذیل میں آتی ہے،

مردہ عقلے بود و شہوت زندہ	باوشاے بود اور اسندہ
بد سگالیدے نکو پنہا شے	خرد ہائے خدمتش بگذا شے
ورجنگدناش از خط برز نمید	گفت شاہ ہنشہ جہراش کم کنید

چوں جبر اکم دید شد بند و حرموں
تا بدیدے جرم خود گشت معاف
ہر دو پایش بستہ گرد و بر سری
خود بدیاں کاں دور فعل آن خس است
بند بر دستش نہ بستندے بزور
خود ز بند دست پیا میں شدے
اونہ خبر بودے شدے شیر فحول

عقل او کم بود و حرص او فردوں
عقل بودی گرد خود کرتے طواف
چوں خرے پابستہ تند از خری
پس بگوید خر کہ یک بندم پس است
گردیدے بر بند آن چشم کو رہ
ورز جرم بند پا آگہ بدے،
ور نہ تنید و ز بند آن بوالفضل

ایک بار شاہ تھا اور اسکا ایک نوکر تھا جسکی عقل مردہ تھی اور نفس زندہ معمولی معمولی خدمتوں یا
دقائق خدمت کو نظر انداز کرتا تھا۔ وہ کرتا تھا برا اور سمجھتا تھا کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر شاہ
نے حکم دیا کہ اسکا تنزل کر دیا جائے۔ اور وظیفہ گھٹا دیا جاوے۔ اور اگر یہ کچھ چون دچرا کرے تو
اسکا نام کاٹ دیا جاوے چنانچہ اسپر عمل کیا گیا۔ پس چونکہ اسکی عقل کم تھی اور حرص زیادہ اسلئے
جب وظیفہ کم ہوا تو بہت جربہز ہوا لیکن اگر اسے عقل ہوتی تو وہ اپنے کو مٹھاتا تاکہ اسے اپنا قصور
معلوم ہوتا۔ اور وہ اس جرم کا اعتراف کرتا جس سے اسکا قصور معاف ہو جاتا۔ اسکی مثال ایسی تھی
جیسے کسی گدے کا ایک پاؤں بند ہا ہوا اور وہ شرارت کرے جسکا نتیجہ یہ ہو کہ اسکے دونوں پاؤں
بند مع جائیں اسپر وہ یہ کہیگا کہ میرے لئے ایک ہی بیڑی کافی ہے۔ دو کیوں ڈال دی گئیں۔ لیکن
تھکو سمجھنا چاہئے کہ یہ دونوں بیڑیاں اسی کی شرارت کا نتیجہ ہیں اگر اُسے ایک بیڑی کی وجہ معلوم
ہوتی۔ تو دوسری بیڑی اسکے پاؤں میں زبردستی نہ ڈالی جاتی۔ اور اگر وہ اپنے اس جرم کو جانتا
جسکی بنا پر اسکا پاؤں باندھا گیا ہے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں کے بند ہونے سے بے کھٹے ہو جانا
کیونکہ جب اسکا ایک پاؤں باندھا گیا تھا اسوقت اگر وہ سمجھتا کہ یہ میری شرارت کا نتیجہ ہے اور یہ سمجھ کر
پھر شرارت نہ کرتا تو دوسرا پاؤں نہ باندھا جاتا۔ بلکہ پہلا بند ہوا پاؤں بھی کھول دیا جاتا۔ اور اگر وہ شرارت
نکرتا تو وہ گدہ نہ ہوتا۔ بلکہ بہادر شیر یعنی عالی حوصلہ ہوتا۔

شرح شبیری

بیان میں اس کے کہ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے اور
اثبات میں اس کے کہ احمق کا بھی جواب کوتاہی ہے اور
ان دونوں باتوں کی شرح قصہ ذیل میں آتی ہے *

بادشاہ ہے بودا اور ابندہ مردہ عقلے بود شہوت زندہ
یعنی ایک بادشاہ کا ایک غلام تمام مردہ عقل والا اور زندہ شہوت والا تھا۔ مطلب یہ کہ عقل
تو کہیں اسکے پاس بھی نہ پھنکی کی تھی اس شہوات نفسانیت سے پر تھا اور اسکی یہ حالت تھی کہ۔
مردہ ہائے خد متش بگذاشتے بد سگالیدے نکو بند استے
یعنی اس بادشاہ کی جھوٹی چھوٹی خدمتیں چھوڑ دیتا بڑا سوچتا اور اچھا جانتا مطلب یہ کہ اسے
جو کام سیر دتھے ان میں سے ذرا ذرا سے کاموں کو بھی انجام نہ دیتا اکثر چھوڑ دیا کرتا تھا اور ہمیشہ
برے کام کرتا اور اسپر طرہ یہ کہ ان کو اچھا بھی سمجھتا۔

گفت شامہ نشہ جراثیم کم کنید در بنگلہ نامش از خط بر ز نید
یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ اسکا وظیفہ کم کر دو اور اگر لڑے تو اسکا نام دفتر سے کاٹ دو مطلب یہ کہ
اسکی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ کھانے کو جو مل رہا ہے اسے مست کیا ہے۔ لہذا حکم دیا کہ اسکی دفٹی
کم کر دو اور اگر اسپر کچھ چیل حجت کرے تو سرے سے نام ہی کاٹ دو اور بالکل ہی وظیفہ بند کر دو۔
عقل و کم بود و حرص او فزوں چوں چرا کم دید شد تند و حروں
یعنی اسکی عقل تو کم تھی اور حرص زیادہ تھی تو جب وظیفہ کم دیا تیز اور غمگین ہوا۔ مطلب یہ کہ میاں
کو عقل تو بھی نہیں جب حکم شاہ سے وظیفہ ہوا کم تو بجائے اسکے کہ اپنی کوتاہی پر نظر کر کے اسکی اصلاح
کرتا آپ اور زیادہ تیز ہوئے اور بگڑے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عقل بود و کرد و دی طواف تابیدے جرم خود گشت معاف

یعنی عقل ہوتی تو اپنے گرد طواف کرتا تاکہ اپنے جرم کو دیکھتا اور معاف ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو عقل ہوتی تو وظیفہ کم ہونے سے اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی۔ اور اپنے جرموں کو دیکھ کر لگا تدارک کرتا تو بادشاہ کے یہاں سے معافی مل جاتی مگر اس نے بجائے اسکے اور بگڑنا اور لڑنا شروع کر دیا۔ مولانا کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

چوں خرمے پابستہ بند از خری ہر دو پالیش بستہ گرد و بر سری
یعنی جب کوئی گدہ یا ایک پاؤں بند ہوا گدہ ہے پن سے شرارت کرنے لگے تو اوپر سے اسکے دونوں پاؤں بھی بستہ ہو جاتے ہیں۔

پس بگوید خرمے یک بندم پس است خود بد لکان و در فعل آن خس است
یعنی پھر وہ گدہ کہیگا کہ مجھے تو ایک ہی بند کافی تھا تو تم خود جان لو کہ وہ دونوں اس کمینہ ہی کی فعل ملی وجہ سے ہیں۔

گردیدے ستر بند آن چشم کو رہد بر دستش ز بستندی زور
یعنی اگر وہ اندھا (پہلے) بند کا بھیج دیکھتا تو اسکے ہاتھ پر زور سے نہ باندھتے۔

ورز جرم بند پا اگر مجھے خود ز بند دست پا امین شدے
یعنی اور اگر بند پا کے جرم سے آگاہ ہوتا تو خود دست و پا کے بند سے بچت ہو جاتا۔

ورنہ تنہید یوز بند آن بوجہ فضول او نہ خر بودی شے فحول
یعنی اور اگر وہ بہبودہ قید میں شرارت نہ کرتا تو وہ گدہ ہا ہی نہوتا۔ وہ تو شیر نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ دیکھو اس غلام کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے ایک گدہ کو گلے میں رسی ڈال کر باندھ رکھا تھا اس گدہ نے

تو دنیا بچاندنا شروع کیا تو اس مالک نے اسکے پچھاڑی ہی لگا دی۔ تو دیکھو اگر وہ یہ سمجھتا کہ میری اکاڑی بھی اسی لئے لگی ہے تاکہ میں شرارت نہ کروں اور یہ سمجھ کر وہ شرارت سے باز رہتا تو پچھاڑی لگنے

کی نوبت نہ آتی تو اسی طرح اگر یہ غلام پہلے سے کام کرتا رہتا تو یہ نوبت کی وظیفہ کی کیوں آتی اور اگر لگتی ہتی اور اب یہی سوچ لیتا اور جرم کو معلوم کر کے اسکی صفائی کی فکر میں لگتا تو بھی خیر بھی

مولانا فرماتے ہیں کہ اگر وہ گدہ یا یہ باتیں سوچ سمجھ لیتا تو وہ گدہ ہا ہی کیوں ہوتا اسی طرح یہ غلام اگر اتنی باتیں سمجھ لیتا تو بیوقوف ہی کیوں کہا جاتا۔ پھر تو بڑا عاقل اور بلند جوصلہ ہوتا چو نکہ مولانا

نے اوپر بیان فرمایا ہے کہ اس کے لئے ایسا کیا تو اپنے آپ ہی قیود کو اپنے اوپر بڑھا چلا گیا اور اگر ایسا نہ کرتا تو وہ گدگدہ نہ رہتا بلکہ بشر کی طرح ہر جانا آگے اسکی مناسبت سے مخلوق خدا کی تقسیم بیان فرماتے ہیں جسکی تفصیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک مخلوق تو محض علم و عقل وغیرہ خوبیوں سے بنائی کہ ان میں ذرا اُلٹے ہی نہیں۔ وہ تو فرشتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق محض رذائل سے بنی جس میں علم و عقل کا نام نہیں وہ حیوانات ہیں۔ تیسری مخلوق میں ان دونوں کو ترکیب دیدیا کہ کچھ ان میں عقل وغیرہ ہے اور کچھ رذائل میں وہ انسان ہے پھر اس انسان کی تین حالتیں ہیں جسکو قرآن شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کنتم ازواجاثلثہ فاصحا المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشمئة ما اصحاب المشمئة والسا بقون السابقون اولئک المقربون ایک تو وہ ہیں کہ ان میں اوصاف حمیدہ کا غلبہ ہے اور رذائل بالکل ہی مغلوب ہیں ایسے حضرات تو سابقون اولون میں داخل ہیں جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام یا اُنکے سچے جانشین دوسرے کہ ان میں رذائل ہی کا غلبہ ہے اوصاف حمیدہ میں ہی نہیں وہ اصحاب شتمہ میں داخل ہیں جیسے کہ کفار تیسرے وہ لوگ ہیں کہ ۵

گئے بر طارم اعلیٰ نشینند گئے بر پشت پائے خود نہ بینند

کہ کبھی ان میں غلبہ رذائل کا ہے اور کبھی اوصاف حمیدہ کا ایسے حضرات اصحاب یمینہ میں داخل ہیں جیسے عوام مسلمین تو دیکھو جو اصحاب شتمہ ہیں یہ اگر اپنی حالت میں غور کرتے اور سمجھتے کہ کسوجہ ہم کفر میں مبتلا ہیں تو وہ ایسے کیوں رہتے بلکہ انسان کامل نہو جائے مگر اب تو جیسے گدے تھے ویسے ہی رہے خوب سمجھ لو۔ اب اشعار سے سمجھ لو۔ مولانا اس مضمون کو ایک حدیث کی تفسیر کے پیرامیں بیان فرماتے ہیں اور اس حدیث کی صحت اور عدم صحت کی بابت علم نہیں ناظرین خود تحقیق فرمائیں۔ ہاں مضمون بالکل صحیح ہے۔

شرح حبیبی

بیان تفسیر میں اس حدیث نبوی کے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ

کو سپید فرمایا اور ان میں عقل کو مرکب فرمایا اور بہائم کو سپید فرمایا
توان میں شہوت کو رکھا اور انسان کو سپید کیا اور اسمیں عقل و
شہوت دونوں کو رکھا پس جسکی عقل شہوت پر غالب ہو گئی وہ
تو مرتبہ ملائکہ سے بھی بڑھ گیا اور جسکی شہوت عقل پر غالب
ہو گئی وہ بہائم سے بھی بدتر ہو گیا

در حدیث آمد کہ یزداں مجید
یک گره را جمله علم و عقل وجود
نیست اندر عنصرش هر صدمه
یک گروه دیگر از دانشش تی
اونه بسند جز که صطبل و علف
آن سوم هست آدمی زاد و بشر
نیم خشر خود مائل سفلی بود
تا که این غالب آید و در نبرد
عقل گر غالب بود پس شد فزون
شہوت از غالب شود پس کمتر است
آن دو قوم آسوده از جنگ و جراب

خلق عالم را سه گونه آفرید
آن فرشته است و ندانند خبر وجود
نور مطلق زنده از عشق خدا
ہمچو حیواں از علف در فربہی
از شقاوت غافل است و از شرف
از فرشتہ نمی و نیخ ز خسر
نیم دیگر مائل علوی بود
زین دو گانہ تا کہ این ببرد و زود
از ملائکہ این بشر در آزموں
از بہائم این بشر زان ابر است
وین بشر با دو مخالف در عذاب

وین بشر ہم ز امتحان قسمت شدند
 یک گروه مستغرق مطلق شدند
 نقش آدم لیک معنی جبریل
 از ریاضت رستم در زهد و جواد
 قسم دیگر با خراں ملحق شدند
 وصف جبریلی در ایشان بود رفت
 مرده گرد و شخص کا و بیجان شود
 زلغ گرد و چوں پے زاعان رود
 ز آنکه جانے کان ندارد و پشت پست
 او ز حیوانها فروں تر جان کند
 مکرو تبلیسی که اوتا ند تنسید
 جاہمائے زر کشی را بافتن
 خرده کار یہائے علم ہند
 کہ تعلق با ہمیں و نکیتیش
 این ہمہ علم بنائے آخر است
 بہر استبقائے حیواں چند روز
 علم راہ حق و علم منز نش
 بس دریں ترکیب حیواں لطیف

آدمی شکل اند و سر است شدند
 پیمو عیسیٰ با ملک ملحق شدہ
 رستم از خشم و جواد قال و میل
 گوئی از آدمی او خود نژاد
 خشم محض و شہوت مطلق شدند
 تنگ بود آنخانہ و آن صفت رفت
 خر شود چوں جواد و بے آن شود
 جسم گرد و جان او بیجان شود
 این سخن حق است و صوفی گفت است
 در جہاں با ربیک کار یہا کند
 و ز حیوانے دگر ناید پدید
 و در ہا از قعر دریا یافتن
 یا نجوم و علم طب و فلسفہ
 رہ ہفتم آسمان نیستیش
 کہ عباد بود گا و و اشتر است
 نام آں کردند این کیجان رموز
 صاحب دل داند آں ہایادش
 آفرید و کرد بادانش الیف

زانکہ نسبت کو بفیضہ نوم را
 حتمائے منعکس دارند قوم
 انعکاس حس خود از لوح خوانند
 چون شد او بیدار عکس او نمود
 ترک او کن لا احب الا فلیس
 بودش از پستی و آن را فوت کرد
 عذرا و اندر نیمے روشنیست
 هر غذائے کو خورد مغتر خراست
 سکتہ و بے عقلیش افزوں شود
 نیم حیواں نیم حے بارشاد
 کرده چالش او شن باخترش
 گشت چرچید و گمجنون جسر
 می کشد آن پیش این و این بکین،

نام کا لانعام کرد آن قوم را
 روح حیوانی ندارد و غیسر نوم
 یقظہ آمد نوم حیوانی مانند
 همچو حس آنکہ خواب آزار بود
 لاجرم اسفل بود از سافلین
 زانکہ استعداد تبدیل و نبرد
 باز حیواں را چو استعداد نیست
 زو چو استعداد شد کان رہبرست
 گر بلا در خورد او افیول شود
 مانند یک قسم دیگر اندر جہاد
 روز و شب در جنگ اندر شمش
 همچو مجنوں در تنازع با شتر
 همچو مجنوں اند و چون ناقہ اشن لقیں

او چونکہ تقسیم حیوانات کی ہر اٹ اشارہ فرمایا تھا اور کہا تھا "وہ تنہا دیر سے زمینوں کو الفضل +
 اوتہ خر بود سے شد سے شیر خرول" اس مناسبت سے ایسا قسم مخلوقات حساسہ کی تفصیل فرماتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حق سبحانہ نے مخلوق کو تین طرح کا پیدا کیا ہے،
 ایک جماعت کو تو سہرا یا علم و عقل اور تخی فی الطاعۃ بنایا ہے یہ جماعت تو جماعت ملائکہ ہے اور
 یہ سوائے طاعت و انقیاد کے اور کچھ جانتے ہی نہیں اور انکی شرشت میں حرص و ہوا کو مطلق دخل
 نہیں بلکہ یہ سہرا سر نور ہیں اور محض محبت الہیہ سے زندہ ہیں۔ ایک دوسری جماعت ہے جو عقل سے

بالکل بے بہرہ ہے جیسے جانور کہ چارہ کھا کر بوٹے ہوتے رہتے ہیں۔ اور بجز رہنے کی جگہ اور کھانسی
 چرنے کے وہ اور کسی شے کو دیکھتے ہی نہیں۔ نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بدبختی کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ شرف کیا شے
 ہے۔ تیسری قسم انسان میں جو کہ نصف فرشتہ اور نصف حیوان میں یعنی ان میں روحانیت اور حیثیت
 دونوں جمع ہیں انکا نصف حصہ عالم ناسوت کی طرف مائل ہے یعنی ان کے جسم اور دوسرا نصف عالم
 بالا کی طرف متوجہ ہے یعنی ارجح اب ہونا فرماتے ہیں کہ اسکے دونوں حصوں میں بوجہ مخالف تقاضا
 کے جنگ ہے۔ دیکھئے ان دونوں میں کون غالب ہوتا ہے۔ اور کون بازی جیتتا ہے اگر عقل غالب
 ہو جاوے جو کہ روح کی معاون ہے تب تو یوں کہئے کہ وہ اس عالم ابتلا میں فرشتوں سے بھی بہت
 لیگیا اور اگر شہوت غالب ہو جاوے جو جسم کی معین ہے تب وہ جو پاؤں سے بھی کم ہے کیونکہ وہ تنہا
 ہی خواب ہے۔ (ف جنات کو بیان نہیں کیا اسلئے کہ وہ بھی انسانوں ہی کے حکم میں ہیں) اجمال
 مخلوقات کی تین قسمیں ہیں۔ ملائکہ حیوانات انسان حقیقہ یا حکما حیوان میں سے ملائکہ اور حیوانات جن تک
 اور قتال سے بیکار ہیں۔ مگر آدمی دو مخالف قوتوں عقل و شہوت کے سبب مصیبت میں گرفتار ہے۔
 پھر آدمی بھی امتحان کے اعتبار سے منقسم ہو گئے گو سبکے سبب صورت آدمی ہیں مگر باعتبار اوصاف کے
 تین جماعتیں ہیں ایک جماعت تو مشاہدہ کمال حق سبحانہ میں مستغرق اور عینی علیہ السلام کی طرح
 فرشتوں کے ساتھ ملحق ہیں (عینی علیہ السلام کی تخصیص اس سے کی گئی کہ ان کو حقوق بلا گن میں ایک
 خاص امتیاز ہے۔ کیونکہ وہ مع جسم بہ تبدیل خصائص جانیہ مثل بول و غائط آسمان پر ساکن ہیں) یا
 یہ لوگ انسان صورت ہیں مگر صفات ملکیہ رکھتے ہیں اور بجا غصہ و خواہش نفسانی اور دیگر فضول
 سے چھوٹ گئے ہیں اب انکو اس ریاضت اور زہد اور مجاہدہ کی ضرورت نہیں ہے جو اخلاق و عبادت کے
 ازالہ کے لئے کئے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں محض امتثالاً لامر یا شکر اللہ تعالیٰ کے لئے
 ہیں۔ اسلئے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا وہ آدمی بھی نہیں دوسرے جماعت حیوانات کیسا
 ملحق اور سراپا غصہ بڑی شہوت ہے ان میں اوصاف ملکیہ تھے مگر قریب قریب معدوم ہو گئے کیونکہ
 مکان تنگ تھا۔ اور اوصاف عظیم الشان تھے۔ یعنی یہ لوگ کم و صلا اور بہت ہمت تھے جو ان
 اوصاف کو اپنے اندر باقی نہ رکھ سکے۔ اور حاصی کا رنگاب کرنے کے لئے رفتہ رفتہ انہیں زائل کر دیا۔
 اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ موت معنوی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ اوصاف بمنزلہ روح کے تھے۔ اسلئے

انکا زوال جان کا نکلنا ہوا۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص بچان ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ نیز وہ ان اوصاف کے زوال کے سبب آدمی سے جانور ہو گئے کیونکہ جب یہ اوصاف جاتے رہتے ہیں جو کہ مدار انسانیت ہیں تو ضرور ہے کہ آدمی جانور ہو جاوے نیز انھوں نے زراغ خصلتوں کا اتلغ کیا تو یہ بھی زراغ خصلت نہیں و مکار و مردار خواہ ہو گئے اسلئے کہ جب کوئی زراغ خصلتوں کی پیروی کر گیا تو خواہ خواہ زراغ خصلت ہو جائیگا۔ نیز ان کی روح گویا کہ جسم تنگ بنی کیونکہ جب جانگی جان نکلی جاوے اور وہ اوصاف اس سے علحدہ ہو جائیں جو اسکے لئے بمنزل جان کے تھے تو لاحالہ وہم جسم حاصل کر لے گی کیونکہ اس کے علو مرتبت کا سبب تو یہی اوصاف تھے۔ اور جب یہ اوصاف نہ رہے تو وہ حقیر اور مثل جسم ہو گی تم کو میرے اس بیان میں بالکل شبہ نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ بالکل سچی بات ہے اور عرفا و اباب باطن جن پر حقائق اشیا منکشف ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کہتے ہیں۔ غرض کہ وہ شخص ان صفات کے زوال سے جانور ہو جاتا ہے بلکہ وہ جانوروں سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں عبادت تک پہنچتا ہے اور ایسے دین کا کام کرتا ہے جو اور جانور نہیں کرتے چنانچہ جو بکر اور بلیں وہ کرتا ہے اسکا ظہور کسی جانور سے نہیں ہو سکتا۔ یا مثلاً ذری کے کپڑے بنانا اور دریا میں نہ گرتی اسکا دنیا یا علم ہندسہ میں دقیقہ سمجھنا۔ یا علم نجوم طب و فلسفہ میں نازک خیالیاں یہ باتیں ایسی ہیں جنکو کوئی ادا جانور نہیں کر سکتا۔

اور ان سب باتوں کی وجہ یہ ہے کہ اسکو اسی عالم ناسوت سے تعلق ہے۔ اور عالم غیب سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلئے ان ہی باتوں کو کمال سمجھتا ہے اور انہیں میں بھنسا ہوا ہے۔ پس ضرور ہے کہ وہ جانور دن سے بدتر ہو۔ کیونکہ معرفت انہماک فی التماسوت تو دونوں میں مشترک ہو گی بشرطی کا تفاوت ہو اور اسکا انہماک زیادہ ہے۔ اسلئے یہ بدتر ہوگا۔ یہ تمام علوم صالح دنیا سے تعلق ہیں جو مدار ہے جانور صفت لوگوں کی بقا کا۔ اور جو کمال جانوروں کی چند روزہ بانی رکھتے کیلئے ہیں مگر انہیں لوگ انہیں روزانہ اسرار کے لقب سے لقب کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ بیگ یہ علوم دنیا ہی جانتے ہیں اور وہ علوم نہیں جانتے جن سے خدا کا رستہ اور اسکی منازل معلوم ہوں۔ اور جبکہ فی الحقیقہ اسرار اور روزیں اسلئے وہ ان علوم و دیویہ ہی کو اسرار اور روز جانتے ہیں۔ علوم تو صاحب دل یا دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ اسکا دل جانتا ہے پس ایسے لوگوں کو انسان نہ کہنا

چاہئے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ حق سبحانہ نے ترکیب و ساخت انسانی میں ایک پاکیزہ جان پیدا
 کیا اور اسکو عقل دنیا سے موقوف کیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو چوپایوں کے مانند کہا بھی ہے۔ کیونکہ
 انکی حالت مشابہ نیند کے ہے اور حقیقی انسانوں کی حالت مشابہ بیداری کے پس دونوں کی صفات
 میں بہت فرق ہوا اسلئے انکو حقیقۃً انسان نہیں کہا جاسکتا۔ گو بصورت انسان ہیں یاد رکھو کہ روح
 حیوانی بالکل موتی ہے اور اسے کچھ بھی بیداری حاصل نہیں۔ اور چونکہ بل دنیا کی ارواح انسانیہ
 بھی غلبہ روح حیوانی سے ارواح حیوانیہ ہی جگتی ہیں اسلئے ان کے حواس معکوس ہو گئے۔ اور انکی
 حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی سوتا ہو۔ اور سوتے میں اشیاء کو خلاف واقع مشاہدہ کرے۔ لہذا
 وہ مرغوبات کو قابل نفرت اور قابل نفرت کو مرغوب سمجھتے ہیں مگر جب بیداری معرفت حاصل ہوتی
 اسوقت یہ خواب حیوانی نہیں رہتی۔ اور آدمی اپنے حواس کا انعکاس یوں مشاہدہ کرتا ہے جیسے
 شخص جو سو جاوے اور بیداری کے بعد اپنے حواس کو معکوس پائے (پس انعکاس حس بر یوح حاصل
 سے مراد مطلق مشاہدہ انعکاس ہے۔ نہ کہ لوح محفوظ یا لوح دل پر متعکس ہونا) کما فہم الحشون
 واللہ اعلم) پس میکہ ایل دنیا کی یہ حالت ہے جواب تک مذکور ہوئی تو وہ لاحالہ اسفل سافلین
 و ازل الاراذل و رفانی ہونگے۔ لہذا تم کو انکو چھوڑ دینا چاہئے اور لا احب الا ذلین کہنا چاہئے
 یعنی میں فانیوں سے دل نہیں لگاتا۔ ان کے اسفل سافلین و ازل الاراذل ہونیکا نشانہ ہے
 کہ ان کے اندر اپنے کو پستی سے متغیر کرنے اور خواہشات نفسانیہ سے مقابلہ کرنے کی استعداد
 و قابلیت تھی مگر انھوں نے اسے کھو دیا۔ برخلاف حیوانات کے کہ چونکہ ان میں ابتداء ہی سے
 یہ استعداد نہ تھی اسلئے انکا عجز بہیمیت کے بارہ میں صاف اور واضح ہے۔ اب تو کہ جب تک
 یہ استعداد باقی ہے اور مضحکہ بریزنے لہ معدوم کے نہیں ہوئی اسی وقت تک غذائے روحانی مفید
 و نہ جب یہ استعداد جاتی رہی اسوقت اسکو جو غذائے ہریت ملے مفید ہو نیکی بجائے مضر ہوگی
 (اسی بنا پر حق سبحانہ منافقین کے حق میں فرماتے ہیں فی قلوبھم مرض فرادھم اللہ و ضلوا)
 اور اگر اسکے معنوی بے حسی اور بے عقلی کے ازالہ کیلئے کوئی تدبیر کیا گیا تو اور بے حسی اور بے عقلی بڑھی
 پس انکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی سکتا اور بے عقلی کو دور کرنے کیلئے بھلاواں کھائے اور وہ اسکے کوافیدہ پہل
 کام کرے۔ اور سکتا اور بے حسی بڑھاوے۔ دو تھیں تو پچھلے اب ایک قسم بڑھی اور وہ ہے جو نصف

جانور ہوا اور نصف زندہ یعنی اسپن غلاق جمیدہ و زمیمہ دونوں ہوں۔ اور رات دن ان میں آپس جنگ اور کھینچنا مان ہوں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہو جیسے مجنوں اور اسکے ناقہ کی حالت تھی کہ ان میں آپس کشمکش تھی اور کبھی اونٹنی مجنوں پر غالب آجاتی تھی اور کبھی مجنوں ونٹنی پر غالب آجاتا تھا۔ فی الواقع ان دونوں کی حالت ایسی ہی ہے جیسے مجنوں اور اسکی ناقہ کی کہ مجنوں اسے کھینچتا تھا اور ناقہ اسے کھینچتی تھی قدرے تفصیل اسکی حسب ذیل ہے۔

شرح شبیری

بیان تفسیر میں اس حدیث نبویؐ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا اور ان میں عقل کو مرکب فرمایا اور بہائم کو پیدا فرمایا تو ان میں شہوت کو رکھا اور انسان کو پیدا کیا اور اس میں عقل و شہوت دونوں کو رکھا پس جسکی عقل شہوت پر غالب ہو گئی وہ تو مرتبہ میں ملائکہ سے بھی بڑھ گیا۔ اور جسکی شہوت عقل پر غالب ہو گئی وہ بہائم سے بھی بدتر ہو گیا

وحدیث آمد کہ بزرگ عالم مجید خلق عالم راسہ گو نہ آفرید
یعنی حدیث میں ہے کہ خدا کے بزرگ نے عالم کی مخلوقات (مسائلہ) کو تین قسم پر پیدا فرمایا۔
ایک گروہ راجلہ علم و عقل و وجود اور شہوت است و نہ اند جز وجود
یعنی ایک گروہ کو تو محض علم اور عقل و وجود (کی ساتھ پیدا کیا) وہ خوشی ہیں کہ محض عبادت کے اور کچھ جانتے ہی نہیں۔

نیم ستانہ و عنصرش حرص ہوا نور مطلق زندہ از عشق خدا
یعنی انکی پیدائش میں حرص و ہوا وغیرہ ہے ہی نہیں وہ نور مطلق ہیں اور عشق خدا سے زندہ ہیں

مطلب یہ کہ بس یہ گردہ تو نور محض ہے زلال کا ان میں پتہ ہی نہیں۔

ایک گردہ دیگر از دانش تہی ہچو حیوان از علف ز فرہی
یعنی ایک دوسرا گردہ جو کہ عقل سے بالکل خالی ہے جیسے کہ حیوانات کہ گھاس کھاتے ہوئے جوتے ہیں
اور نہ بنید جز کہ اصطبل و علف از شقاوت غافل اسٹ از شر
یعنی وہ سوائے اصطبل کے اور گھاس کے کچھ نہیں دیکھتا شقاوت بھی غافل ہے اور شر کے
بھی مطلب یہ کہ اس قسم کو یعنی حیوانات کو بس کھانے کو مل جائے اور کھڑے ہوئی جگہ ہو پھر انکو نہ
شقاوت کی پرواہ اور نہ بلند مرتبگی کی خواہش غرض ان میں اوصاف حمیدہ کا نام نہیں۔

آں سو مہرست آدمی زادہ بشر از فرشتہ نمی و نیے ز خر

یعنی وہ تیسرا حضرت انسان ہیں کہ آدھا تو فرشتہ میں سے اور آدھا گردہ میں ہے۔

نیم خر خود مائل سفلی بود نیم دیگر مائل عسکری بود

یعنی آدھا گردہ ہے والا تو اسفل کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسرا آدھا اپری کی طرف مائل ہوتا ہے
مطلب یہ کہ تیسری قسم حضرت انسان ہیں کہ یہ ایک تجھون مرکب ہیں ان میں اوصاف حمیدہ بھی ہیں
اور ذلیلہ بھی ہیں اوصاف حمیدہ تو انکو عالم بالا کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور زلال اسفل میں لے
جاتے ہیں۔ پس اب دیکھنا یہ ہے کہ۔

تا کہ امین غالب آید و رنبد زیں دو گانہ تا کہ امین برزد

یعنی مقابلہ میں کون غالب آتا ہے اور ان دونوں میں کون مایہ لجاتا ہے۔

عقل گر غالب شود پس خند زبوں از ملائکہ میں بشر و آرموں

یعنی اگر عقل غالب ہو گئی تب تو یہ انسان امتحان میں ملائکہ سے بھی بڑھ گیا۔

شہوت از غالب شود پس کتر است از بہائم میں بشر و اے کابراست

یعنی اگر شہوت غالب ہو جاوے تو بس یہ انسان بہائم سے (بھی) گیا گذارے اسی وجہ سے آبر

مطلب یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو صفتوں میں سے کونسی صفت کا غلبہ ہے اگر اوصاف حمیدہ

کا غلبہ ہے تب تو یہ حضرت ملائکہ سے بھی برتر ہیں سلسلے کہ ان میں تو تقاضا خالف کا نہیں لہذا اگر

بچنا عمل تعجب نہیں جیسا کہ امیں ہے کہ تقاضا خلاف کا موجود اور پھر یہ رہا ہے۔ اور اگر کہیں شہوت

غالب ہو گئی تو اس بجز حیوانات سے بھی بدتر اور گیارا ہو گیا۔ اسلئے کہ حیوانات میں تو راعیہ خیر کا ہر
ہی نہیں تو ان کا میلان شرکی طرف زیادہ بعید نہیں ہے جیسا کہ ان حضرت کا میلان بعید ہے۔
اسلئے کہ باوجود راعیہ خیر کے پھر اُدھر جھکا جاتا ہے۔ غرض کہ۔

آں دو قوم آسودہ از جنگے چرا وین بہتر بادو مخالف رعداب

یعنی وہ دونوں قومیں تو لڑائی جھگڑے سے فارغ ہیں اور یہ بشر دو مخالف کی ساتھ ہوئی وجہ سے
عذاب میں ہے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کی تو چونکہ ایک حالت ہے بری یا بھلی تو وہ آرام سے ہیں
ایک ایک حالت میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک ایک میں مگر یہ حضرت انسان عجب کشمکش میں بھی رہا ہے
خیر اپنی طرف بلارہا ہے تو اُدھر شر کا تقاضا ملو کے لئے دیکر اُبھارہا ہے غرض ۵

دو گونہ بیخ و عدا بست جان محنوں
ہلائے فرقت لیلتے و صحبت لیلتے

یہ تین قسمیں تو کل مخلوق حساس کی ہو گئیں۔ آگے ان میں سے حضرت انسان کی تین قسمیں بیان
فرماتے ہیں جبکہ قرآن شریف میں اصحابِ مہمینہ اور اصحابِ شہداء اور سابقین کے تقدیس ذکر کیا گیا
جیسا کہ اوپر شرح میں بیان کیا گیا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ۔

وین بشر ہم ز امتحان قسمت شدہ آدمی شکل نذر سہامت شدہ

یعنی اور یہ بشر بھی امتحان کی وجہ سے تین قسم ہو گئے آدمی کی شکل میں اور تین طرح کے ہو گئے۔
مطلب یہ کہ پھر انسان بوجہ امتحان کے جو حق تعالیٰ سے ہوا اور جسکی وجہ سے اس دنیا دار البلا
میں پہنچ گئے ہیں تین قسم کے ہو گئے شکل تو ایک ہی ہے یعنی سارے انسان ہی میں مگر اوصاف
سبکے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آگے خود بیان فرماتے ہیں کہ۔

یک گہ مستغرق مطلق شدہ پیچو عیسیٰ بالملک ملحق شدہ

یعنی ایک گروہ تو بالکل مستغرق ہو گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح فرشتوں میں جاملاد چونکہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی دنیا سے بے تعلق اور زائد رہتے کہ مکان وغیرہ کچھ بھی نہ بنایا
جس سے کوئی ظاہری تعلق بھی دنیا سے نہ تھا اور نہ یوں تو سارے ہی انبیاء دنیا سے بے تعلق ہوئے
ہیں مگر انکی بے تعلقی بالکل ہی ظاہر تھی۔ اسلئے ان سے تشبیہ دی۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مع جسم نصری کے فرشتوں کی ساتھ رہتے ہیں اسلئے بالملک ملحق شدہ فرمایا مطلب یہ کہ لیل ایک

گروہ تو ایسا ہے کہ وہ اپنی یاد حق میں ہر وقت مستغرق ہے اور کسی شے سے اسے تعلق ہی نہیں
 نقش آدم لیک معنی جبریل رستہ زخشم وہو اوقال قبل
 یعنی صورت تو آدم علیہ السلام کی لیکن باطن جبریل علیہ السلام جیسا غصہ سے اور خواہش نفسانی
 سے اور قال قبل سے چھوٹے ہوئے۔

از ریاضت رستہ وز زہد جہا گویا از آدمی او خود نژاد
 یعنی ریاضت سے اور زہد سے اور مجاہدہ سے چھوٹے ہوئے ہیں گویا کہ وہ آدمی سے پیدا ہوئی
 ہوئے مطلب یہ کہ ایک گروہ کی توبہ حالت ہے کہ بس ان میں اخلاق حمیدہ ہی حمیدہ ہیں ذائل
 کا پتہ ہی نہیں ہر وقت فرشتوں کی طرح سوائے عبادت کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ تمام ذائل سے
 ایسے پاک و صاف ہیں کہ اب انکو ازالہ ذائل کیلئے ریاضت و مجاہدہ کی بھی ضرورت نہیں رہی۔
 ہاں احکام شرعیہ کو امتثالاً لا لزام دینا ہے مگر ان مجاہدات کی ضرورت جواز الہ ذائل کیلئے ہوتی
 ہیں انکو نہیں رہی۔ اس سے جاہل صوفی یہ نہ سمجھ لیں کہ انکا وہ مرتبہ ہو گیا کہ جہاں وہ احکام
 شرعیہ کے بھی مکلف نہیں رہے۔ یہ درجہ توجہ ان کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور وہ حضرات
 تو ایسے عاقل ہیں کہ اور سب کی عقل بھی ان ہی کے فیض سے ہے لہذا وہ تمام احکام شرعیہ
 کے مکلف ہوتے ہیں۔ ہاں انکو بوجہ رذائل کے رذائل ہو جانے کے ان مجاہدات خاصہ کی
 حاجت نہیں رہتی خوب سمجھ لو۔ تو ایک قسم تو یہ ہوتی یہ تو اسابقون السابقون اولئک
 المقربون کے مصداق ہیں آگے دوسری قسم بیان فرماتے ہیں کہ

قسم دیگر با خراں طبعی شدند خشم محض و شہوت مطلق شدند
 یعنی دوسری قسم کہ ہونکی ساتھ طبعی ہو گئے ہیں کہ محض غصہ اور شہوت مطلق ہو گئے ہیں۔
 وصف جبریلی در ایشان بودیت تنگ بود آن خانہ و آن صف و نیت
 یعنی وصف جبریلی ان میں تھا (مگر) جانا رہا۔ وہ گھر تنگ تھا اور وہ وصف عظیم ایشان تھا۔ مطلب
 یہ کہ دوسرے لوگ جو بہائم میں جا ملے ہیں اور جن میں سوائے رذائل کے اخلاق حمیدہ کا پتہ نہیں ہے۔
 تو ان میں بھی استعداد خیر کی تھی جو کہ وصف جبریلی کے مشابہ تھی مگر انکی بد اعمالیوں کی بدولت وہ استعداد
 مضاعف ہو کر کاعدم ہو گئی۔ آگے ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

مردہ گرد و شخص مرچ بجایاں شود خرد شود چو جان و بے آن شود

یعنی آدمی جب بجایاں ہو جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اسکی جان بے اُس (وصف جبرئیلی) کے ہو جاتی ہے تو وہ گدہ یا ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو جب جسم میں سے روح نکلتی تو جسم مردہ اور بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر روح میں سے اوصاف کمال نکلیاویں تو وہ روح بھی بیکار ہو جاتی ہے۔

زارع گرد و چوں بے زراعتان و جسم گرد و جانچ او بجایاں شود

یعنی کوا ہو جاتا ہے اگر کوئے کے پیچھے چلے اور روح جسم ہو جاتی ہے جبکہ روح ہو۔ مطلب یہ کہ روح میں اگر روح الارواح یعنی اوصاف کمال ہوں تو وہ روح روح نہیں رہی بلکہ وہ بھی جسم کی طرح محجوب اور ظلمانی ہوگئی جیسے کہ اگر کوئی جانور کوؤں کے پیچھے رہے تو اسکے اندر بھی ان ہی جیسے اوصاف آجائیں اسی طرح جب روح خارج جسم کے ہوگئی تو اسکے اندر بھی اوصاف جسم کے آگئے اور وہ بھی محجوب ہوگئی اور فرماتے ہیں کہ

زانکہ جانے کان ندارد پشت ایں سخن حق است صوفی گفتہ است

یعنی اسنے کہ جو جان کہ وہ (اوصاف کمال) نہ رکھے پشت ہے اور یہ بات حق ہے صوفیائے ارشاد فرمائی ہے مطلب یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ تم اس قول کو صرف میری ہی قول نہ سمجھنا اور یہ سمجھ کر اسکو غیر قابل عمل نہ سمجھنا بلکہ خوب سمجھ لو کہ یہ صوفیہ کرام کا قول ہے جو کہ تمام حقائق اشیاء پر مطلع ہوئے ہیں لہذا بالکل سچا اور مطابق للواقع قول ہے۔ تو وہ انسان انسان نہیں رہتا جانور و انکی طرح ہو جاتا بلکہ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

اور حیوانہا فروع تر جان کنند و رہاں باریک کا رہا کند

یعنی وہ حیوانات سے زیادہ جان کنی میں ہوتا ہے اور جان میں بہت سے باریک کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ حیوان کی طرح ہو جاتا ہے مگر حیوان کو اتنی مصیبت نہیں ہوتی جتنی کہ اسکو ہوتی ہے (اسنے کہ حیوان کو تو صرف مہبط اور غلف کی حاجت ہے بس پھر مگن میں اور یہ حضرات انسان دنیا میں پیچیدہ نمک رہتے ہیں اور بقدر ملجاء۔ اُس سے ناندیری کی حرص میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو بیکارے حیوان کے کبھی خواب میں بھی نہیں آتے آگے انکی تفصیل خود فرماتے ہیں کہ

مکرو تلبیس کہ او تاند تسید آں ز حیوانے دگر ناید پندید

یعنی جو کراؤر تلبیس کسان کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے حیوان سے ظاہر نہیں ہو سکتی مطلب کہ کسب دنیا دنیا کیلئے جو جیل یہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کسی حیوان سے تھوڑا ہی ہو سکتے ہیں۔
آگے انکی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ۔

چاہمائے زرکشی را بافتن دریا از قعر دریا یافتن

یعنی زرری کے کپڑے بننا اور موتی دریا کے قعر سے پانا۔

خرودہ کارہیائے علم ہند یا نجوم و علم طب و فلسفہ

یعنی علم ہندسہ کی باریکیاں یا علم نجوم یا علم طب یا فلسفہ مطلب یہ کہ دیکھو کیسے زرری کے کپڑے بنتا ہے اور قعر دریا میں سے موتی نکال کر لاتا ہے۔ یہ سارے دہندے دنیا ہی کیلئے کرتا ہے علیٰ ہذا علم ہندسہ کی باریکیوں میں غور کرنا علم طب نجوم وغیرہ میں غور کرنا یہ سارے کام صرف کسب دنیا ہی کیلئے کرتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور یہ کام حیوانات کر نہیں سکتے۔ تو انکا انہماک دنیا میں اس سے بھر بھی بہت کم ہوا ہذا اس حالت میں وہ اس سے اچھے ہیں اور یہ ان سے بھی گیا گذرا ہوا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اسلئے ہیں کہ

کان تعلق باہمیں نیستش رہ ہفتم آسماں نیستش

یعنی کہ وہ تعلق اسکو اس دنیا ہی سے ہے اور ساتویں آسمان پر اسکو راستہ نہیں ہے مطلب کہ اگلے دنیا میں انہماک کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے علوم عالم غیب کو کبھی دیکھا نہیں انکو کھو لکڑی بنا ہی کو دیکھا۔ اور اسی کے علوم کو احراز و معاون سمجھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ

ایں ہر علم بنائے آخر است کہ عمارت دگاؤ و اشتراست

یعنی یہ تمام علم آخر کی بنا ہے جو کہ گائے اونٹ وغیرہ کے زندگی کا عمار ہے۔

بہر استبقائے حیوان چند روز نام آں کردن این کجیاں روز

یعنی حیوان کی چند روزہ زندگی کے واسطے انکا نام ان حیوتوں نے روز کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ علوم جبکا اوپر بیان ہوا ہے۔ یہ تو صرف بقائے حیوان کیلئے ہیں جس طرح کہ آخور ہونی ہے کہ جانوروں کھانے کیلئے بنادی جاتی ہے۔ گویا کہ انکی مراحیات وہی ہوتی ہے بس اسی طرح یہ علوم حیوانی بقا کیلئے معین ہیں اب ان حیوتوں نے انکا نام روز اور علوم رکھ لیا ہے اگر انکو حقیقی علوم کی ہوا ہی

طبعانی توانگی انکسین کھلی تیں مگر افسوس کہ اس سے یہ باکمل ہی بے بہرہ ہیں
علم راہ حق و علم منزہش صاحب دل داند از یادش
 یعنی راہ حق کا علم اور انکی منزل کا صاحب دل جانتا ہے یا نہ کہ دل جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر راہ
 درہر حقیقی کو تو حضرات اولیاء راہ اندرون دل ہی خوب جانتے ہیں ورنہ یہ دنیا دار تو اپنے ان ہی
 علوم ظاہری کو علوم حقیقی سمجھ کر ان میں گمے ہوئے ہیں۔

پس درین ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش الیہ
 یعنی پس اس ترکیب میں حیوان لطیف کو پیدا فرمایا اور اسکو عقل کے ساتھ مالوت کر دیا۔ مطلب یہ کہ
 علوم حقیقہ کو اصل میں تو دل ہی جانتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس دل کو اس ترکیب حیوانی میں پیرا
 فرمایا ہے۔ کنانکی بھی صورت تو دیگر انسانوں جیسی ہی ہے مگر باطن میں وہ سبک جدا ہیں تو انکو دوس
 صورت میں پیدا فرما کر عاقل اور صاحب ملکہ بنایا ہے لہذا علوم حقیقیہ ان ہی حضرات کو ملے ہیں۔
 اور انسان اصل اور انسان کامل ہی حضرات ہیں ورنہ دنیا دار لوگوں پر چونکہ صفت حیوانیت غالب
 ہو گئی ہے اور انکی روح بھی اسکے تابع ہو گئی ہے اسلئے انکی تو صرف صورت انسانی ہے اور اصل میں
 باکمل حیوانوں ہی کی طرح ہیں اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

عام کا لانعام کرد آن قوم را زانکہ نسبت کو یہ یقظہ نوم را
 یعنی حق تعالیٰ نے اس قوم کا نام کا لانعام رکھا ہے اسلئے کہ فہم کو بیداری سے کیا نسبت۔
روح حیوانی ندارد وغیر نوم حسباتے منعکس دارند قوم
 یعنی روح حیوانی تو ہوا اسلئے نوم کے اور کچھ نہیں رکھتی۔ اور قوم اٹنے کو اس رکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ
 حق تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ ان پر صفت حیوانیت کا غلبہ ہے انکو جانورونکی مثل فرمایا ہے جیسا کہ
 قرآن شریف میں ہے کہ لا نعام بل هم اضل اسلئے کہ ان کی مثال تو نیند جیسی ہے اور حضرت
 اولیاء اللہ کی مثال بیداری جیسی ہے تو بھلا نیند اور بیداری میں کیا نسبت دونوں میں ظاہر اور
 باطن فرق ہے۔ پس اسی طرح ان حضرات کی حالت میں اور انکی حالت میں فرق ہے اور جو غلبہ
 حیوانیت کے ان کے جو اس بھی تو منعکس ہی ہو گئے۔ کہ غیر حقیقی کو حقیقی سمجھنے لگے ہیں جیسا کہ
 اوپر بیان کیا گیا ہے کہ علوم اصلہ کو تو چھوڑ رکھا ہے۔ اور علوم دنیا کو جو صرف بقائے روح حیوانی

کا سبب ہیں اور معلوم حقیقیہ کی انکو ہوا بھی نہیں کی انکو لیکر ان میں ہنمک ہو رہے ہیں مگر انکی بھی حالت جب ہی تنگ ہے جب تک کہ انکو وہ بیداری معرفت حاصل نہ ہو اور جب وہ حاصل ہو جاوے اسوقت پھر یہ بھی انسان کمال ہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

لیقظ آمد نوم حیوانی نہ ماند انعکاس حسن خود اولوح خواند

یعنی بیداری آئی تو حیوانی نہیں رہی اور اپنے انعکاس حسن کو لوح سے پر نہ لیا مطلب یہ کہ جب بیداری معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو نوم حیوانی زائل ہو جاتی ہے۔ اور اسوقت بالکل ظاہر طور پر اپنے خواص کا الٹا اور برعکس ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور اسوقت آنکھ کھلتی ہے کہ اب تک جبین لگے ہوئے تھے وہ حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ آگے اسکو ظاہری نوم سے مثال دیتے ہیں کہ۔

چمچو حس کہ تنگ خواب وار بود چوں شد او بیدار عکسش رونو

یعنی جیسے کہ جس اس شخص کی کہ جسکو نیند لگتی ہو جب وہ بیدار ہوا تو عکس نے اسکو منہ دکھایا مطلب یہ کہ دیکھو انسان نیند میں ہوتا ہے اور اسکو انہیں کیسے کیسے عجائبات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور کیسے اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں مگر دیکھ لو کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن اشیاء کو کہ اب تک اٹلی اور حقیقی سمجھ رہے تھے یعنی خواب کی باتیں وہ تو بالکل غیر واقعی تھیں۔ تو اسی طرح جب اس نوم باطن سے آنکھ کھلے گی تب معلوم ہوگا کہ جو کہ دیکھا خواب تھا اور جو سنا تھا تھا۔ جب اس شخص کی یہ حالت ہے تو فرماتے ہیں کہ۔

لاجرم اسفل بود از ساقلین ترک او کن لا احب الاقلین

یعنی بالضرور وہ اسفل اساقلیں سے ہوگا۔ تو تو اسکو (یہ کہتا ہوا) ترک کر دیکھا کہ میں خانی ایکے تعلق نہیں رکھتا۔

زانکہ استعداد تبدیل و بند بودش از پستی و اس رفوت کرد

یعنی اسلئے کہ اسکو پستی سے بچنے کی اور تبدیل کی استعداد تھی اس نے اسکو رفوت کر دیا۔

باز حیوان ماچو استعداد و است عذر او اندر پستی روشن است

یعنی پھر حیوان کو جو استعداد نہیں ہے تو اسکا عذر پستی میں روشن ہے۔

توجہ استعداد شدگان بہر است ہر غذائی کو خورد و مغز خواست

یعنی اس سے جبکہ استعداد قوت ہو گئی جو کہ رہبر قوی توجہ غذا کہ وہ کھا دے مغز خیر ہے۔

گر بلا خورد و ادافیوں شود سکتہ وی عقلیش افزوں شود

یعنی وہ اگر بھلاؤاں کما دے تو افیون ہو جائے اور سکتہ اسکا اور بے عقلی زیادہ ہو۔ مطلب

یہ کہ چونکہ اسکو اس پستی سے نکلنے کی اور عالم غیب کی طرف توجہ کرنے کی استعداد موجود تھی جسکو وہ

اس نے اپنے ہاتھوں خراب کر لیا ہے اسلئے یہ اسفل السافلین میں ہے اور بدتر از حیوان ہو گیا۔ جب

پستی کی طرف توجہ کی تو اسفل میں ہونا تو ظاہر اور بدتر از حیوان اسلئے ہے کہ حیوان میں تو

اسکی استعداد ہی بقیہ باور۔ تو ان امور کا مکلف ہی نہ تھا اسلئے اٹیر کوئی ملاست نہیں ہو سکتی

بخلات اسکے کہ یہ کر سکتا تھا اور نہ کیا پس اب جبکہ اس نے استعداد کو قوت کر دیا تو یہ حالت ہو گئی

کہ اگر کوئی بھلا کام بھی کرنا ہے وہ بھی برا ہی ہو جاتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھی آئیں ریا ہوئی علیٰ ہذا دریکڑوں

باتیں۔ اکی ایسی مثال ہو گئی کہ جیسے کسی کو بھلاؤاں کھلاؤ جو کہ بیہوش کو باہوش کر دیتا ہے مگر اس

شخص کیلئے وہ افیون کا کام دے کہ بیہوشی کو اور ترقی دیدے۔ توجہ اسکی توجہ اسفل اور فانی شیا

کی طرف ہے تو محرم کو چاہئے کہ اس سے الگ رہو اور اشیاء فانی سے تعلق نہ پیدا کرو۔ خوب سمجھ لو۔

یہاں تک دو کتابیاں تو ہو چکا۔ ایک تو سابقہ کوکا اور دوسرا اصحاب شتمہ کا اب آگے میسر ہی قسم

اصحابین کا بیان فرماتے ہیں کہ۔

ماندیک قسم دگر دراجتہاد نیم حیوان نیم حے بارشاد

یعنی ایک قسم بیان کرنے میں اور نگہی ہے جو کہ آدمی تو حیوان ہے اور آدمی زندہ یا ہریت ہے۔

اور اکی یہ حالت ہے کہ۔

روز و شب جنگ اندر کشمش کردہ چالش اولش یا آخرش

یعنی رات دن لڑائی میں اور کشمش میں ہیں اور انکا اول نمکے آخر کی ساتھ جھگڑا کئے ہوئے ہے۔

مطلب یہ کہ ایک اور قسم یہ ہے کہ انہیں دونوں طرف میلان ہے عالم غیب کی طرف بھی اور دنیا

کی طرف بھی۔ تو کبھی تو اسکا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی اسکا پس اسی طرح ساری عمر کشمش ہی میں

گذر جاتی ہے بخلات ان دو کئے کہ ایک کو صرف میلان الی الخیر تھا اور دوسرے کو الی الشر میں ایک کام

میں لکھ رہی اور نگہ رفت ایک سو مان وچ ہوتا ہے یہ لوگ مجھ تک نہیں آگے انکی اس حالت کی ایک مثال قصہ مجنوں سے بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

عقل کا نفس سے جھگڑنا جیسے کہ مجنوں اور مٹی سے جھگڑ رہا تھا کہ مجنوں کا میلان تو خرہ (لیلا) کی طرف تھا اور مٹی کا میلان کرہ (بچیرے) کی طرف تھا جیسا کہ مجنوں نے کہا ہے کہ ہوائے ناقصی خلفی قدای الوی + فانی ایابان

میل ناقص پس پے کرہ اش دواں
ناقہ گردیدے دوا پس آمدے
می نبودش چارہ از بخود شدن
عقل را سوائے لیلے در ربود
چوں بدیدے او ہمار خوش سست
رہ سپس کردے بکرہ بید رنگ
کو سپس رفتہ است بس فرسنگھا
ماند مجنوں در تردد سا لھا
ماد و ضد بس ہمرہ نالا نقیم

میل مجنوں پیش آں لیلی رواں
یکدم ار مجنوں ز خود غافل بدے
عشق و سودا چونکہ بر بودش بدن
آنکہ او یا شد مراقب عقل بود
لیک ناقص پس مراقب بود و سست
فہم کردے زو کہ غافل گشت رنگ
چوں بخود باز آمدے دیدے زجا
در سر روزہ رہ بدیں احوالھا
گفت اے ناقص چو ہر شقیتم

نیست بروفق من مهر و مہار
 این دو ہمرہ یکدگر را ہزن
 جان نہ ہجر عرش اندر فاقہ
 جان کشاید سوئے بالا با لہا
 تا تو باشی با من اے مردہ وطن
 روزگارم رفت زیں گوں حالہا
 خطوتینے بود این رۂ تا وصال
 راہ نزدیک و بماندم سخت دیر
 سرنگوں خود را ز اشتر در فلکند
 سنگ شد بروے بیاباں فراخ
 آنچنان انگشت خود را سخت زیر
 بچوں چنان انگشت خود را سخت پست
 پائے برابر بست و گفتا گو شوم
 زیں کند نفرین حکیم خوش دہن
 عشق سہولی کے کم از لیلی بود
 گوئے شو سیکر دہر پہلوی صدق
 کایں سفر زیں پس بود جذب خدا
 اینچنین سیریت مستثنیٰ از جنس

کرد باید از تو صحبت اختیار
 گمہ آن جاں کو فرو ناید ز تن
 تن ز عشق خار بن چون ناقہ
 در زودہ تن در زمین چگا لہا
 پس ز لیلی دور ماند جان من
 ہجوتیہ و قوم موسیٰ سا لہا
 ماندہ ام در وہشت شت شت سال
 سیر شتم زیں سواری سیر سیر
 گفت سوزیدم ز غم تا چند چند
 خوشی تن انگشت را در سنگ لہا
 کہ مخمل گشت جسم آن دلیر
 از قضا آن لحظہ پایش ہم شکست
 در خم چو گانش غلطان می روم
 بر سوارے کو فرو ناید ز تن
 گوئے گشتن بہر او اولیٰ بود
 غلط غلطان در خم چو کان عشق
 و ان سفر بر ناتہ باشد سیر ما
 کایں فرود از اجہاد جن دانش

کہ نہادش فضل احمد والسلام
کہ سوئی شہ برنشت است او بیلا

انچیس جذبے است نے ہر جذب عام
قصہ کو تہ کن برائے آل غلام

مجنوں اور ناکہ کی کشمکش کا واقعہ یہ ہے کہ مجنون ناکہ پر سوار ہو کر لیلا کے پاس جا رہا تھا اور اونٹنی
نئی بمیانی ہوئی تھی۔ پس مجنون تو لیلا کی طرف جانا چاہتا تھا اور اونٹنی اپنے بچہ کی طرف جانا چاہتی
تھی۔ پس اگر ذرا سی دیر کے لئے بھی مجنوں اسکی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا تھا۔ تو اونٹنی فوراً گھوم
جاتی اور پیچھے لوٹ جاتی تھی۔ غفلت کی وجہ یہ تھی کہ مجنوں کے رگ و پے میں لیلا کا عشق اور
اسکی محبت کا جنون سما یا ہوا تھا۔ اسلئے یہ ناکم تھا کہ وہ اسکی طرف سے توجہ نہ ہٹائے کیونکہ
نگرانی کرنے والی عقل ہے اور عقل کو لیلا کی محبت کا جنون کھو چکا تھا۔ تو نگرانی کیسے ہو سکتی تھی۔ لہذا
لازم تھی مجنوں کی تو یہ حالت بھی مگر ناکہ کی حالت اسلئے خلاف بھی کیونکہ وہ نہایت چوکنی اور
ستعد تھی اسلئے جب وہ اپنی ہمار کو سست پاتی تو سمجھ جاتی کہ وہ غافل و رنج ہو گیا ہے
پس وہ فوراً مڑتی اور اپنے بچہ کی طرف رخ کرتی تھی۔ جب مجنوں کو ہوش آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ
اونٹنی اس مقام سے جہاں وہ بچہ پہنچ چکی تھی کو سونے پیچھے نکل گئی ہے غرض کہ ان باتوں کے سبب
تین روز کے رستہ میں مجنوں کو برس ہو گئے۔ پس اس نے مجبور ہو کر کہا کہ اسے ناکہ میں لیلا پر جان
ہوں اور تو اپنے بچہ پر اسلئے ہم دونوں میں تضاد ہے۔ اور ہم دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ ایک
دوسرے کیساتھ رہیں اور چونکہ تیری محبت اور اطاعت میرے موافق نہیں ہے اسلئے تجھ سے جدائی
لازم ہے۔ اب مولانا اس قصہ کو یہاں چھوڑتے ہیں اور انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجنوں اور
اسکے ناکہ کی طرح جسم اور جان بھی دو بے جوڑ سا تھی اور ایک دوسرے کے لئے راہزن ہیں۔ اس لئے
وہ جان کش تہ تہ ضلالت ہوتی ہے جو ناکہ حق سے اُتر جائے اور جسم کو یہ چھوڑ دے۔ جسم سے
مرا د بدن نہیں بلکہ نفس ہے) ان دونوں کے بے جوڑ اور ایک دوسرے کے لئے راہزن ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ جان تو عالم بالا کی مغارت میں مہربی ہے۔ اور جسم کانٹوں کے درخت یعنی دنیا کی محبت میں
اونٹنی کی طرح اسکا مراعہ ہے اور جان تو عالم علوی کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے اور جسم عالم ناکہ
میں خجے گڑھے ہوئے ہے اور اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اس مضمون کو ختم کر کے مولانا پھر قصہ

مجنون کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجنوں نے قافہ سے کہا کہ اے عاشق وطن اوٹنی
جب تک تو میری ساتھ رہیگی اسوقت تک میری جان لیلا سے دور رہیگی۔ تیری اس قسم
کی حرکتوں سے میرا وقت برباد ہو گیا۔ اور میری اور اس دشت کی وہ حالت ہوئی جو وادی تیرے
اور قوم موٹی کی برسوں پہلے ہی چنانچہ یہ رستہ وصال تک صرف دو قدم تھا مگر میں اس راہ
اور تیرے پھندے میں برسوں سے پھنسا ہوا ہوں رستہ نزدیک ہے مگر مجھے بہت دیر ہو گئی ہے
میرا تو ایسی سواری سے جی بھر گیا۔ اور مجھے اسکی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کو اوٹنی پر سے اڑھکا
منگرا دیا۔ اور کہا کہ میں تو غم سے جل گیا آخر کوئی حد بھی ہو کہ اتنا تک جلوں غرض کہ آپس وہ کشادہ
سیلان تنگ ہو گیا۔ اور اس نے اپنے کو اس پتھری زمین پھینک دیا۔ اور اس سختی سے پٹکا کہ اس کا
جسم بارہ پلہ ہو گیا۔ جبکہ اس نے اپنے کو اس سختی کے ساتھ پیچے کر لایا تو تقدیر الہی سے اس کا پاؤں
بھی ٹوٹ گیا۔ مگر اس نے حسرت نہیں ہاری اور اپنے پاؤں کو باندھا اور کہا کہ میں اس کے چوگاں کیلئے
کینڈہ ہو جاؤں گا۔ اور لڑکھتا ہوا جاؤں گا غرض وہ اتنا تک ضرور پہنچو گا۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں
اور کہتے ہیں شیخ سنائی اسی لئے اس سوار کو ملامت کرتے ہیں جو جسم سے پیچے نہیں اترتا یعنی وہ
نفسانہ کو نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ جب مجنوں کی عشق لیلیٰ میں یہ حالت ہو کہ اُس نے اوٹنی کو انصاف
سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس تک وصول کیلئے اپنی مقدور بھر سعی کی۔ تو عشق حق سبحانہ عشق لیلیٰ سے کم
نہیں کہ اس کے لئے سواری جسم کو نہ چھوڑا جاوے۔ بلکہ یہ تو اس سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ لہذا اس کیلئے
کینڈہ خبا اُس سے کہیں ادنیٰ ہے پس تم کو چاہئے کہ کینڈہ خباؤ اور چوگان عشق حق سے پہلو سے
صدق پر لڑھکتے ہوئے اُسکی طرف چلو اسلئے کہ ناقہ اتن پر سوار ہو کر سعی خود ہوا ہی رفتار ہے اور
اس سواری سے اتر کر اور ہوائے نفسانی سے قطع تعلق کر کے چلنا جذب جلا و نری ہے اور ایسی
رفتار جنس رفتار سے بالکل جدا گانہ ہے۔ کیونکہ یہ کوشش وسیع انسان و جن سے بالاتر ہے (قلہ)
یہ کہ اس اعلیٰ میر کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ عجیب رفتار ہے اور انسان وغیرہ
کی اختیاری میر سے اسے کوئی نسبت نہیں۔ گو یہ سیر فی نفسہ اختیاری نہیں مگر اس کے مبادی اختیاری
ہیں لہذا انکو اختیار کرنا چاہئے اور ایسی سیر اتر ہے حق سبحانہ کے جذبہ خاص کا اور اس جذبہ
عام کے عامل نہیں ہے۔ جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نے عام لوگوں کیلئے قائم کیا

مرا داس سے شریعت ہے جسکا تعلق افعال اختیار سے ہے اور چونکہ افعال اختیار یہ کا صدور بھی توفیق
 آتی ہی ہے اسلئے اسکو بھی جذب کہا ہے۔ مگر یہ جذب عام ہے کیونکہ اسکا تعلق خواص اور عوام دونوں
 سے ہے۔ برخلاف اس جذب خاص کے جسکا تعلق صرف خواص سے ہے۔ اچھا اب اس غلام کی خاطر
 اس قصہ کو مختصر کر دیکھو نکلا اس نے بادشاہ کی حضور میں عرضی لکھی ہے جسکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

شرح شبیری

عقل کا نفس سے جھگڑنا جیسے کہ مجنون اونٹنی سے جھگڑ رہا تھا
 کہ مجنون کا میلان تو حرہ (لیلیٰ) کی طرف تھا اور اونٹنی کا میلان
 (بچھرے) کی طرف تھا جیسا کہ مجنون نے کہا ہے کہ ہوائے
 نَافِثِیْ تَخْلِفِیْ وَقِلَافِیْ الْفَوَافِیْ وَایَاہَا الْخَلِیْفَانِ

ہم جو مجنوں در تنازع با شتر کہ شتر چر سیدو کہ مجنون حرہ
 یعنی جیسے کہ مجنوں اونٹ سے جھگڑے میں تھا کہ کبھی اونٹ غالب آجاتا تھا اور کبھی مجنون آزاد
 ہم جو مجنوں اند چون ناقہ اشقیس می کشدان پیش و این لایس کہیں
 یعنی یہ لوگ یقیناً مجنون اور اسکی ناقہ کی طرح ہیں کہ وہ (مجنون) تو اس کے کو کھینچ رہا ہے اور یہ
 (ناقہ) کہینہ سے پیچھے کو یہ مطلب یہ کہ ان صحابہ میں کی ایسی مثال ہے کہ جیسے مجنون اور ناقہ کی
 کہ یہاں مجنون ناقہ پر سوار ہو کر دیرار لیلہ کیلئے چلے۔ اور ناقہ کا بچہ چھوڑتے چلے۔ اور خود تھے
 در ہوش جب تک ہوش رہا اسوقت تک تو اسے دیر محبوب کی طرف کو ہانکتے رہے اور جب ذرا
 بیہوشی طاری ہوئی اور معارضہ میلی ہوئی ناقہ سمجھ گئی کہ اب غافل ہیں وہ اپنے بچہ کی طرف چل رہی
 پھر انکو ہوش آتا یہ پھر پھرتے اور اگے کو چلا تے۔ مگر پھر غافل پاکر وہ بچہ کی طرف کو چلے تی تو اس طرح
 یہ حضرات ہیں کہ انکار روحانی میلان تو عالم بالا کی طرف ہے اور نفسانی میلان دنیا کی طرف

یعنی یہی
 اونٹنی چھوڑ
 شتر چر سیدو
 کہ مجنون آزاد
 در ہوش جب تک
 ہوش رہا اسوقت
 تک تو اسے دیر
 محبوب کی طرف
 کو ہانکتے رہے
 اور جب ذرا
 بیہوشی طاری
 ہوئی اور معارضہ
 میلی ہوئی ناقہ
 سمجھ گئی کہ اب
 غافل ہیں وہ
 اپنے بچہ کی
 طرف چل رہی
 پھر انکو ہوش
 آتا یہ پھر
 پھرتے اور اگے
 کو چلا تے۔ مگر
 پھر غافل پاکر
 وہ بچہ کی طرف
 کو چلے تی تو
 اس طرح

لنہادہ اور کھینچتا ہے اور صبح اور ہر ملائی ہے تو یہ بچا پرے اسی کشمکش میں رہتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ نہ سمجھے کہ اس مصیبت میں انکو فائدہ ہی کیا ہے ان سے وہ احباب شہد ہی اچھے کہ چین سے تو ہیں مگر خوب سمجھ لو کہ انکو جیسی مصیبت ہے ویسا ہی انکا اجر بھی تو دہرا ہے ایک تو نیک کام کا دوسرا اس مصیبت اور خلاف نفس کر نیکا۔ آگے مجنون کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

میل مجنون پیش آن لیلی اواں میل ناقہ پس پے کرہ اش وواں
یعنی مجنون کا میلان تو آگے کو لیلی کی طرف کو روانہ تھا اور ناقہ کا میلان چھو کو اپنے پچھری کی طرف دوڑ رہا تھا۔

یکدم از مجنون ز خود غافل پدے ناقہ گردیدے ووا پس آئے
یعنی مجنون اگر ایک دم کیلئے بخود ہو جاتا تو ناقہ کو تکر واپس آجاتی۔
عشق و سودا چونکہ برودش ن می نبودش چارہ انو خود شدن
یعنی عشق اور سودا جب انکا بدن آچکا رہے تھے تو انکو بخود ہونے سے چارہ نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ بوجہ عشق و سودا کے جب وہ بخود ہو جاتا اور ناقہ کو ہانکنے سے غافل ہو جاتا تو ناقہ صاحب واپس گھر کو بل دیتیں۔

انکا و باشد مراقب عقل بود عقل را سودا کے لیلی در بود
یعنی جو کہ نگہداشت کر نیوالی تھی وہ تو عقل تھی اور عقل کو لیلی کا خیال بیجا تھا۔
لیکن ناقہ بس مراقب بود و حیست چوں بدیدے او ہمار خوش است
یعنی لیکن ناقہ بھی بہت ہوشیار اور حیست تھی تو جب وہ اپنی ہمار کو ڈوبلی دیکھتی۔
فہم کردے زو کہ غافل گشت و رنگ رو پس کردے بکرو بید رنگ
یعنی جلدی سے سمجھ جاتی کہ غافل اور ہو گیا ہے تو جلدی سے پیچھے کو بچہ کی طرف تہہ کر لیتی۔ مطلب یہ کہ مجنون کو جو ہوشیار کرتی تھی اور ناقہ کو جو ہنگامی تھی وہ عقل تھی مگر جب عقل کو سودا و عشق بیجا تا اور یہ ہوش رعبا تا تو ناقہ کی ہمار ڈوبلی ہو جاتی وہ اسی ہوشیار تھی کہاں ہمار ڈوبلی ہوئی اور سمجھی کہ اب یہ غافل ہے پس فوراً پیچھے کو تہہ کیا اور اپنے بچے کے پاس جا پہنچی۔

چوں بخود باز آئے دیدے زجا کو سپس ناقہ است بس فرستگما
چوں بخود باز آئے دیدے زجا

یعنی جب مجنون ہوش میں آتا تو دیکھتا کہ ناقہ تو راستہ سے کوسوں پیچھے چلی گئی۔

دوسرا روزہ رہ بدیں احوالہا ماند مجنون در تردد و سالا

یعنی تین دن کی راہ میں اس طرح لوٹا پھیری میں مجنون کئی برس تک رہا۔ مطلب یہ کہ اس طرح ہوتا رہا کہ مجنون ناقہ کو آگے لیجاتا اور وہ پیچھے لوٹ جاتی تو مجنون ادیلی کے مکان میں تین دن کا فاصلہ تھا۔ مگر اس لوٹا پھیری میں ایک مدت ہو گئی۔ اور دیا حبیب تک پہنچنا نصیب نہوا۔

گفت لے ناقہ چو ہر دو عالم مقیم ما و صندیس ہجرہ نالایقیم

یعنی مجنون نے کہا کہ اے ناقہ جب ہم دونوں عاشق ہیں تو ہم دو صند کا نامناسب ہمراہ ہے مطلب یہ کہ مجنون نے ناقہ سے کہا کہ اری ناقہ تو بھی ایک شے پر عاشق ہے اور میں بھی عاشق ہوں تیرا معشوق پیچھے اور میرا آگے تو ہم دونوں آپس میں صندین ہوئے تو ہمارا ساتھ رہنا بالکل نامناسب ہے ہمارا ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ۔

نیستت بروفق من ہر و ہمار کرد یا بد از تو عزالت اختیار

یعنی مجھ کو میرے موافق محبت اور ہمار نہیں ہے تو مجھے علیحدگی اختیار کرنی چاہئے مطلب یہ کہ مجنون نے کہا کہ اے ناقہ تیرا عشق میرے موافق نہیں ہے اور نہ تیری ہمار میری موافق ہے کیونکہ تو چاہتی ہے کہ میری ہمار پیچھے کو رہے اور میں چاہتا ہوں کہ آگے کو رہے تو معلوم ہوا کہ میرا تیرا ساتھ نہ بھیجے گا لہذا اب مجھے علیحدہ ہو کر اپنے محبوب کو تلاش کرنا چاہئے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایں دو ہجرہ یکدگر راہزن گمراہ آنجان کو فر و نا بد ز تن

یعنی یہ دونوں ہمراہ (بھی) ایک دوسرے کے لئے راہزن ہیں اور وہ جان گمراہ ہے جو بدن سے پیچھے نہ آوے۔

جان نہ ہجر عرش اندر فاقہ تن ز عشق خار بن چون ناقہ

یعنی روح تو عرش کے ہجر کی وجہ سے فاقہ میں ہے۔ اور بدن کانٹوں کے درخت کے عشق میں ناقہ کی طرح ہے۔

جان کشاید سوے بالا بالہا دوزخہ تن در زمین چنگا لہا

یعنی جان تو عالم بالا کی طرف ہوں کو کھول رہی ہے اور بدن نے زمین میں نیچے گاڑ رکھے ہیں۔ مطلب

یہ ہے کہ روح تو بوجہ عشق عالم بالا کے مجنون کی طرح ہے اور تن بوجہ عشق عالم ناسوت کے نادک کی طرح ہے تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر رہزنی کر رہے ہیں کہ نہ تو بدن ہی کے مقصنات پوری طرح حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ روح کے۔ تو وہ روح ہمیشہ گمراہ رہیگی۔ اور مقصود تک نہ پہنچ سکے گی جو اس بدن سے آئندہ آوے اور اس سے آئندہ بھی ہے کہ اسکے مقصنات پر عمل نہ کیا جاوے کیونکہ اگر آپکی مانی گئی تو روح تو عالم بالا کی طرف جانا چاہے گی اور یہ اس دنیا ہی میں رہنا چاہے گا۔ پھر بھلا دولو میل کس طرح ہو سکتا ہے۔ دونوں کے دونوں رستہ ہی میں میں گئے۔ لہذا مقصنات تن کو ترک کر کے مقصنات روح کو پورا کرو۔ تو کام چلے آگے پھر قصہ مجنوں ہے مجنون نادک سے کہتا ہے کہ۔

تا تو پاشی بامیں اے مردہ وطن بس زینلی دور ماند جان من

یعنی اے مردہ وطن تو جب تک میری ساتھ رہیگی میری جان لیلیٰ سے دور ہی رہے گی۔

رو رنگارم رفت زینگون جاہا بچو تہ و قوم موئے ساہا

یعنی میرا زمانہ اسی حال میں گزر گیا جیسے کہ تہ اور قوم موئی برسوں کے مطلب یہ کہ اسے نادک تو جب تک میری ساتھ ہے جھکودیدار لیلیٰ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح کہ وادی تہ میں قوم موئی علیہ السلام برسوں کے گزشتہ پھیری تھی اسی طرح میرا بھی بہت سا وقت اسی جگہ میں پھرتے ہوئے گزر گیا۔

خطو تینے بودایں مہ تا وصال ماندہ اتم رہ زشت شخصت سل

یعنی وصال تک یہ راستہ چند قدم کا تھا اور میں تیرے جال کی وجہ سے ساٹھ برس گمراہ ہی میں گیا ہوں۔ مطلب یہ کہ تیرے اس جال میں پھنس کر وہ راستہ جو کہ بہت ہی ذرا سا تھا اب تک قطع نہیں ہوا ہے۔ اور ایک مدت اسی میں گزر گئی۔

راہ نزدیک و بماندم سخت دیر سیر شتم زیں سواری سیر سیر

یعنی راستہ نزدیک ہی تھا اور میں بہت زیادہ مدت تک آہیں رہ گیا ہوں تو میں اس سواری سے سیر نہ کر گیا سیر مطلب یہ کہ اگر یہ سواری تھوٹی تو اب تک وصل محبوب ہو بھی جاتا اس کی سخت سواری ہی کی بدولت مجھے اس قدر عرصہ لگا ہے۔ لہذا میں اسی سواری ہی سے باز آیا مجھے ضرورت نہیں۔ بس اتنا کہا اور۔

سزنگوں خود را زاشتہ و رفتند گفت سوزیدم ز غم تا چند چند

یعنی اپنے کو اونٹ سے منہ کے بل ڈال دیا۔ اور بولا کہ میں غم سے جلدی (اب) کب تک (اسی طرح نہیں)
تنگ شہزادے بیابان فراخ خوش تن افگند اندر سنگلاخ
 یعنی اسپر بیابان فراخ تنگ ہو گیا۔ اس نے اپنے کو پتھری زمین میں پھینک دیا۔ مطلب یہ کہ جلدی
 کی وجہ سے اس نے اس فراخ جگہ کو بھی اپنے لئے تنگ سمجھا کہ کہیں اسی جگہ جا کر اترتا جہاں چوٹ
 نہ آتی بلکہ اس نے پتھری زمین میں اپنے کو گرادیا۔

آنچناں افگند خود را سخت زہ کہ مخمل گشت جسم آں دلیر
 یعنی اس نے اپنے کو اس زور سے پیچ کر لیا کہ اس دلیر کا جسم مخمل ہو گیا یعنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور
 وہ کھال میں اسی ہو گئیں جیسے کہ خالی پتیلے میں کوئی شے بھر دی جاوے اور وہ شے ہلا کر تہی ہے غرض کہ
 بے سوچے سمجھے گہری پڑا جس سے چوٹ بھجائی۔

کینچناں افگند خود را سنے پست از قضا آں لفظ پائش ہنم سکت
 یعنی اس نے اس طرح اپنے کو پیچنے کی طرف گرایا کہ قضائے الہی سے اس وقت اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا
 (مگر اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ)۔

پائے را بر بست و گشتا گوشوم در خم جو گانش غلطان می روم
 یعنی اس نے پاؤں کو باندھا اور بولا کہ میں گیند ہوتا ہوں اور اسکے بلے کے غم میں اڑھک کر جاؤں گا
 یعنی اسکی محبت میں اڑھک رہا ہوا جاؤں گا غرض کہ جس طرح ہو سکے گا ہو جائیگا۔ اب آگے مولانا انتقال
 فرماتے ہیں کہ

زین کند نفرین حکیم خوش دہن بر سوارے کو فرو ناید ز تن
 یعنی اسی وجہ سے حکیم خوش دہن اس سوار پر نفرین کرتے ہیں جو بدن سے پیچے نہ اترے (حکیم خوش
 دہن سے مراد حکیم ثنائی ہیں)

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود گوئے گشتن بہر او ادلی بود
 یعنی مولیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے کم نہ ہوتا ہے۔ (بلکہ) اسکے لئے گیند ہو جانا تو زیادہ مناسب ہے
گوئے شومی گرد بر پہلوئے صدق غلط غلطان در خم جوگان عشق
 یعنی گیند ہو جاو اور پہلوئے صدق پر جوگان عشق کے بلے کے غم میں اڑھک تارہ۔

کاین سفرزین پس بود جذب خدا و ان سفرزینا قہ باشد سیر ما
یعنی کہ یہ سفر ہے اور اس کے بعد حق تعالیٰ کا جذب ہوگا اور وہ سفر ہمارا ناقہ پر چلنا ہے۔

ایں جنیں سیریت مستثنیٰ از ان کال فرود از جہتا جن وانس
یعنی ایسی چال جنس کی چال سے مستثنیٰ ہے کہ وہ جن وانس کی کوشش سے بڑھائی۔

انچنین جذبے است ہر جذب عام کہ نہادش فضل احمد السلام
یعنی ایسا جذب ہے کہ ہر جذب عام کہ اسکو فضل احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ و السلام
مطلب یہ کہ چونکہ عاشق کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارتے اور محبوب کے وصل میں جھجھکتا
ہے کوشش کرتے ہیں۔ اور بوانع کو مرتفع فرماتے ہیں اسی لئے حضرت حکیم ثنائیؒ نے فرمایا کہ عاشق حق
ہو کہ اگر کوئی مقتضیات تن کو ترک نہ کرے اور اس مانع کو دفع کر کے مجوز کی طرح ہمت نہ کرے۔ تو ضرور قابل
ملاست ہے اسلئے کہ عشق سولی کہ تو نہیں بلکہ زائد ہی ہے پھر اس کے عشق میں تو وہ ہمت نہ ہارے اور
عشق حق میں عاشق حق ہمت ہارے۔ حیف صد حیف ہرگز ہمت نہ ہارو بلکہ چلتے رہو۔ تو اس طرح
ایک دن ادھر سے جذب ہو جاؤ گے۔ اور تمہارا کام نچاؤ گے۔ اور پھر جو سیر الی اللہ تمکو چال ہوگی وہ وہ
سیر ہوگی جو تمہارے اور ظاہری تجسس کی چال کی طرح نہ ہوگی بلکہ وہ وہ سیر ہوگی جسکو فضل سے تعبیر
کیا جاتا ہے وہ اسی ہوگی کہ اگر تمام جن وانس ملکر بھی کوشش کریں تو اسکو چال نہیں کر سکتے لہذا
ان بوانع کو مرتفع کر کے کام میں لگنا چاہئے تاکہ ادھر سے جذب ہو اور دیدار حبیب میر ہو جائے۔
آگے اس غلام کے قصہ کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

قصہ کو تہ کن برائے آن غلام کہ سوئے شہہ برشتت و پیام
یعنی (اس) قصہ کو اس غلام کی خاطر مختصر کرو۔ کہ اس نے بادشاہ کو پیام لکھا ہے یعنی اس
بیان کو ختم کر کے اس غلام کا قصہ بیان کرو اس نے ایک رقعہ بادشاہ کو لکھا ہے ذرا اسکا بیان
کر دو کہ اس نے تمہیں کیا لکھا ہے آگے قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

غلام کا وظیفہ کی کمی کی شکایت بادشاہ کو لکھنے کا قصہ

رقم پر چنگ و پرستی کوئیں
کا لہذا نامہ است اندروے مگر
گوشہ رونامہ را یکشاخاں
گر نباشد درخو آنرا پاره کن
لیک فتح نامہ تن زب ہاں
نامہ بکشدن چہ دشوارست فصعب
جملہ بر فہرست قانع گشتہ ایم
باشد آن فہرست دایے عامہ را
باز کن مہر نامہ را گردن متاب
ہست آن عنوان چو اقرار زباں
کہ موافق ہست با اقترار تو
چوں جو الے بس گرانی می بری
کہ چہ داری در جوال از تلخ و خوش
ور نہ خالی کن جوال ت راز سنگ
در جوال آن کن کہ می بایک شید
زشت بنود کاین جوال پر زریک
چوں نمی تانی کہ پر لعلش کنی

می فرستد پیش شاہ نازنین
ہست لائق شاہ را انگہ ببر
ہیں کہ حرفش بہرست درخو و شہاں
نامہ دیگر نویس و چارہ کن
ور نہ ہر کس ہر دل دیدے عیاں
کار مرداں ست نے طفلان لعب
ز انکہ در حرص و ہوا آغشتہ ایم
تا چنان دانست متن نامہ را
زین سخن و اشعار علم بالصواب
متن نامہ سینہ را کن اتحان
تا مستافق وار بنود کار تو
زاں نیاید کم کہ دروے بنگری
گر بھی ارزد کشید را بکشد
باز خرد را ازین پیکار و تنگ
سوئے سلطانان و شاہاں شید
می کشی و باشد آن ہم مردہ یک
ہم تہی بہتر کہ بجنس تنی

ابن وہ ایک در خواست بادشاہ کے حضور میں پیش کرتا ہے جو مخالفت اور خود بینی اور مصداق

سے پہلے یہاں تک بیان فرما کر اب مولانا معنون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح وہ غلام بادشاہ کی حضور میں رقعہ بھیجتا ہے یوں ہی تم بھی شہنشاہ حقیقی کے حضور میں ایک رقعہ لیجا رہے ہو اور وہ رقعہ قلب ہے۔ پس اول تم کو دیکھ لینا چاہئے کہ وہ اس شہنشاہ کے حضور میں پیش کر نیکی قابل بھی ہے یا نہیں اس کے بعد لیجا نا چاہئے۔ پس تم کو شہ خلوت میں جاؤ۔ اور اس رقعہ کو پڑھو اور دیکھو کہ اس کے الفاظ بادشاہوں کے مناسب ہیں یا نہیں یعنی اپنے دل کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ اس کے صفات اس قابل ہیں کہ وہ مقبول و پسندیدہ حق سبحانہ ہوں یا نہیں۔ پس اگر وہ بادشاہوں کے حضور میں پیش کر نیکی قابل نہ ہو تو اسے چاک کر دو اور دوسرا رقعہ لکھو۔ یعنی اگر اس میں صفات ذمیرہ ہوں تو انہیں فنا کرو۔ اور صفات حمیدہ پیدا کرو۔ لیکن واضح رہے کہ اس خط کو کھولنا اور اس کے معنوں پر مطلع ہونا آسان کام نہیں ہے یعنی قلب کی حالت کو کما ہی جان لینا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ ورنہ ہر شخص اسرار قلب کو معلوم کر لیتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا کھولنا اور اس کے معنوں و اسرار پر مطلع ہونا نہایت مشکل اور دشوار ہے۔ اور اہل شرک کا کام ہے جو وہ بد بصیرت رکھتے ہیں کھیلنے والے بچوں کا کام نہیں کیونکہ صفات ذمیرہ و حمیدہ میں بہت سے التباسات ہوتے ہیں جن کے سبب ناواقف لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور صفات ذمیرہ کو حمیدہ سمجھ جاتے ہیں۔ پس اس کے لئے ضرورت ہے ایک ماہر فن شیخ کی جو اس کی حالت تکملہ بتلائے عام کو کوئی تو یہ حالت ہے کہ وہ فہرست یعنی اعمال ظاہرہ پر قانع میں کیونکہ وہ حرص ہوا میں قانع ہیں جو مانع ہے اصلاح قلب ہے اور یہ فہرست اعمال ظاہری ان کیلئے پھندا ہو گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ حالت قلب کے بالکل ناواقف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے ہمارے افعال جب یہ حالت ہے تو ضرور اس خط کو کھولنا چاہئے اور اس بات سے اعراض نہ کرنا چاہئے۔ اور اس کھولنے کا طریق وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکا۔ یعنی شیخ کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ پڑھ کر بتلائے ورنہ تم خود نہیں کھو لکر پڑھ سکتے۔ یاد رکھو کہ اقرار زبان وغیرہ اصل مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو اس مقصود کی فہرست اور عنوان ہیں اس لئے مقصود کو معلوم کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ حالت قلبیہ اقرار زبانی وغیرہ کے موافق ہے یا نہیں تاکہ تمہارا معاملہ منافقین کا نہ ہو اور تم یقولون با فواہمہم والیس فی قلوبہم کا مصداق نہ بنو۔ اب ہم ہی معنون کو دو کر

عنوان سے بیان کرتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جاوے۔ اچھا سنو تمھارا دل ایک گون ہے جسکو تم شہنشاہ کی حضور میں ہر یہ لیجا رہے ہو اب جبکہ تم یہ بھاری گون بادشاہ کی حضور میں لیجا رہے ہو تو اور کچھ نہیں تو اتنا تو ضرور ہی ہونا چاہئے کہ تم اسے دیکھو کس گون میں کیا چیز ہے۔ آیا لڑوی اور نا پسندیدہ ہے یا خوش مزہ اور پسندیدہ پھر اگر لیجائے کے قابل ہو تو لیجاؤ سورنہ اپنی گون کو ان نکتے اینٹ پتھروں سے خالی کرو اور اپنے کو اس بیگارا اور شرمناک حرکت سے بچاؤ اور بجائے اسکے گون میں وہ شے بھر دو جسکو بادشاہ ہونگے پاس لیجانا مناسب ہے تم خیال کرو کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ تم اس ریت بھری گون کو بادشاہ کے حضور میں لیجا رہے ہو اور ریت بھی کیسا کہ نہایت بے وقعت ضرور بری بات ہے۔ پس تم ایسا ہرگز نہ کرو خلاصہ یہ کہ تمھارا دل الکی گون ہے جسکو تم حق سبحانہ کے پاس ہر یہ لیجا رہے ہو اور اسکے صفات وہ اسباب جو آئیں بھرا ہوا ہے پس تم کو دیکھنا چاہئے کہ آئیں صفات حمیدہ ہیں یا ذمہ۔ اگر حمیدہ ہوں تو بہتر ہے اور اگر ذمہ ہیں تو انکا لیجانا ہرگز مناسب نہیں پس انکو دور کرنا چاہئے اور انکے بجائے عمدہ صفات پیدا کرنا چاہئیں۔ اچھا اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکو عمدہ صفات سے پر کر دو جو غیر لعل کے ہیں تو خالی ہی رکھو کیونکہ اسکے ان صفات رذیلہ سے پر ہونے سے جو کہ از قسم صفات جسمانیہ ہوں یہ بہتر ہے کہ وہ بالکل خالی ہو کہ نہ آئیں صفات حمیدہ ہوں نہ ذمہ۔

(ف) اس تقریر پر تین میں یادئے نسبت ہے اور موصوف اسکا صفات ہے۔)

شرح شبیری

غلام کا وظیفہ کی کمی کی شکایت بادشاہ کو لکھنے کا قصہ

رقعہ پر جنگ و پرستی و کین می فرستد پیش شاہ نازنین

یعنی ایک رقعہ لڑائی اور دعویٰ اور کینہ سے بھرا ہوا (وہ غلام) بادشاہ نازنین کے پاس بھیجتا ہے مطلب یہ کہ اس غلام نے ایک رقعہ جو کہ بہت ہی کینہ اور شکوہ و شکایت سے بھرا ہوا تھا بادشاہ کے پاس بھیجا۔ آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

کابند مہارست اندر سے نگر ہمت لائق شاہ برانگہ ہر

یعنی جسم ایک خط ہے اسکے اندر دیکھ لے کہ بادشاہ کے لائق (بھی) ہے یا پھر لیجانا جسم سے مراد اخلاق جسمانی مطلب یہ کہ تمھارے جو یہ اخلاق جسمانی ہیں یہ بھی ایک خط کے مشابہ ہیں اور تم انکو شاہ شاہاں کے آگے پیش کر نیکے لئے لیجا رہے ہو۔ تو پہلے دیکھ لو کہ آیا بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کی قابل بھی ہیں یا نہیں۔ اگر قابل ہوں تو لیجا ورنہ کیوں خدمت کی اٹھاتے ہو آگے اس نامہ کے دیکھنے کا اور امتحان کرنے کا طریق بیان فرماتے ہیں کہ

گوشہ و نامہ را یکشا بخوان پس کہ حرفش ہست خورشید

یعنی ایک کو نہ میں جاؤ ورنہ نامہ کو کھو لکر پڑھو اور دیکھ کہ اسکے الفاظ بادشاہوں کے لائق ہیں یا مطلب یہ کہ خط اچھی طرح جب سمجھ میں آیا کرتا ہے کہ جب اسکو علیحدگی میں بیٹھ کر اسکو غور سے دیکھا جاوے اسی طرح تم اس نامہ اخلاق جسمانی کو علیحدگی میں یعنی خلوت میں جا کر دیکھو اور ان کے اندر غور کرو۔ اور دیکھو کہ یہ اس شاہنشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کی قابل ہیں یا نہیں۔

گر بنامہ در غور آئے از پیر کن نامہ دیگر کو پس و چارہ کن

یعنی اگر لائق نہ ہو تو اسکو بہاڑ ڈال اور دوسرا خط لکھ اور علاج کر مطلب یہ کہ اگر تمھارے اخلاق اس قابل نہوں اور وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش ہونے کے قابل نہوں تو انکو ایل کر دو اور انکی جگہ اخلاق حمیدہ پیدا کرو۔ اور پھر ان اخلاق حمیدہ کو لیکر جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

لیک فتح نامہ تن زب مدان ورنہ ہر کس سر دل پیے عیان

یعنی لیکن نامہ تن کا کھولنا آسان مہرٹ جانو ورنہ ہر شخص دل کا بھیہ ظاہر طور پر دیکھ لیا کرتا۔

نامہ بکشدان چہ دشوار است وپ کار مردان است طفلان لعب

یعنی خط کو کھولنا کتنا ہی (یعنی بہت زیادہ) دشوار اور سخت ہے (یہ) کام مردوں کا ہے نہ بچوں کا لڑکوں کا مطلب یہ کہ اس نامہ اخلاق کو دیکھنا اور اسکا امتحان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بہت دشوار کام ہے ورنہ اگر آسان ہوتا تو ہر شخص اپنی حالت باطنی کو دیکھ لیا کرتا مگر یہ تو بچے مردان کا کام ہے کوئی لڑکوں کا کھیل نہیں ہے ہذا چاہئے کہ جب اسکی ضرورت پڑے اور اخلاق کو امتحان کرو تو کسی شیخ مبصر سے مشورہ کرو اور اس سے پوچھ کر کام کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جملہ بہ فرست قانع گشت ایم زانکہ در حصص ہوا آغشتہ ایم
یعنی ہم سب کے سب فرست پر قانع ہو گئے ہیں اسلئے کہ حصص دہوا میں ملے ہوئے ہیں۔ از فرست
سے مراد اعمال ظاہرہ ہیں کہ جس طرح فرست مضامین کتاب کی ایک مجلس اطلاع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
اعمال ظاہرہ سے کچھ غموڑی سی خبر اخلاق کی ہو جاتی ہے باقی جو امور کہ پوشیدہ ہیں اور جو انکی حقیقت
ہے انکی اطلاع نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ اعمال ظاہرہ پر قانع ہو گئے ہیں اور انکی حقیقت پر
نظر نہیں کرتے اسی لئے ہر کو اپنے اعمال کی اور اخلاق کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ وہ اعمال
بظاہر بہت عمدہ ہیں مگر جب انکی اصلیت اور حقیقت پر نظر کی جاتی ہے تب حقیقت کھلتی ہے
اور اعمال ظاہرہ پر قناعت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ حصص دہوا میں ملے ہوئے ہیں اسلئے
ہر کو حقیقت کی خبر نہیں ہوتی۔

باشد آن فرست رائے عامہ تا چنان دانند متن نامہ را
یعنی وہ فرست عوام کیلئے ایک جال ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ خط کے متن کو اسی طرح جانتے
ہیں مطلب یہ کہ فرست میں جو ستر نامہ اور سرخیان عمدہ عمدہ لکھ رکھی ہیں اس سے عوام کو دھوکہ
ہوتا ہے کہ یہ کتاب بہت عمدہ ہے مگر مضمون کو جب دیکھا جاوے تو حقیقت کھلتی ہے۔
اسی طرح ظاہر اعمال تو بہت ہی عمدہ ہیں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے تمام باتیں ہیں۔ لیکن جب
حقیقت میں نظر کی تو کسی میں ریا ہے اور کسی میں عجب و کبر ہے۔ مگر عوام دھوکہ میں آ جاتے ہیں
اور وہ ظاہر اعمال ہی کو دیکھ کر معتقد ہو جاتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

باز گن ستر نامہ اگر دن متاب زین سخن و انشا علم بالصواب
یعنی ستر نامہ کو پڑھو اور اس بات سے گردن تابی مت کرو۔ و انشا علم بالصواب۔ مطلب یہ کہ
اپنے اخلاق کا امتحان پیش کرنے سے قبل کر لو۔ پھر پیش کرو اور اس نامہ سے قول سے گردن
تابی مت کرو اور نصیحت مانو۔ آگے حقیقت کی خدا کو خبر ہے آگے اس جامع کی ترکیب بتاتے ہیں کہ
ہرست آن عنوان جوا از زبان متن نامہ سینہ اکن امتحان

کہ موافق ہرست با اقرار تو تا منافق وار بنود کار تو

یعنی کہ وہ عنوان اقرار زبان کی طرح ہے۔ تو سینہ کے نامہ کے متن کا امتحان کر کہ وہ تیسرے
 اقرار کے موافق ہے یا نہ کہ تیسرا کام منافقوں کی طرح ہو۔ مطلب یہ کہ تم جو زبان سے اطاعت حق
 کا اقرار کر رہے ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اقرار تمہارے قلب کے مطابق ہے یا نہیں اور وہ
 اقرار صرف زبان ہی سے ہے یا دل سے بھی ہے۔ پس اگر زبان اور دل کی ایک حالت ہے تو
 امتحان صحیح ہوا اور اگر دونوں میں اختلاف ہے اور اقرار لسانی قلب کے موافق نہیں ہے تو تم
 امتحان میں خام ہوئے اور تم پھر اپنی حالت کو درست کرو۔ آگے اسی کی ایک مثال دیتے ہیں کہ
 چوں جو اے پس گر لے نہ می بری زان نہ باید کم کہ در حقے بنگری
 یعنی جبکہ تم ایک بہت بھاری گون لیجا رہے ہو تو اس سے تو کم نہ بنا چاہئے کہ تم اس کے نزدیک
 کہ چہ داری در جو ال تلخ و خوش گر بھی از د کشیدن را بکش
 یعنی کہ تو گون میں کیا رکھا ہو تلخ اور عمدہ سے اگر کھینچنے کے لائق ہو تو کھینچو۔
 ورنہ خالی کن جوالت را ز سنگ باز خر خود را ازین بیگار و سنگ
 یعنی ورنہ اپنی گون کو پتھروں سے خالی کر لو پھر اپنے کو اس بیگار سے اور شرم سے چھڑاؤ۔
 در جو ال کن کہ می بایک شید سئے سلطانان شاہان رشید
 یعنی گون میں وہ چیز کہ جو بادشاہوں اور سلطانوں کی طرف لیجانے کے قابل ہو۔
 ز رشت نبو دکان حال پر زریک می کشی و باشند اہم مردہ رنگ
 یعنی کیا یہ برا نہیں ہے کہ یہ گون ریت سے بھری ہو۔ تم لیجا رہے اور وہ بھی مال میرانی ہو۔
 چوں نمی تانی کہ پر لعش کنی ہم تہی بہتر کہ ہم جنس تنی
 یعنی اگر تم اسکو عمل سے پر نہیں کر سکتے تو جنس تن سے ہونے سے خالی ہو نا بہتر ہے (کہ ہم جنس
 تن میں کہ معنی از اور تنی میں یا نسبت کی ہے۔ عبارت یوں ہوگی کہ چوں پر لعش نمی توانی
 کہ و پس او از اشیا پر جنس تن خالی بہتر است) مطلب یہ کہ اگر تم کوئی گون بھر کر بادشاہ
 کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے چلے تو کم از کم یہ تو چاہئے کہ اسکو کھو لکر دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے
 اگر وہ شے بادشاہوں کے پاس لیجانے کی ہو تو لیجاؤ ورنہ اگر اینٹ پتھر ہی بھرے ہوئے ہوں تو
 اس بیگار سے اور شرمندگی اٹھانے سے کیا فائدہ بہتر ہے کہ گون خالی کر دو اور کچھ بھی نہ لیجاؤ کہ

ان اینٹ پتھروں کے لیجانے سے تو یہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ لیجاؤ۔ اسی طرح اگر تمہارے اخلاق اس قابل نہیں کہ وہ دو گاہ خداوندی میں پیش ہو سکیں یعنی اخلاق ذمہ ہوں تو اول تو یہ کہہ کہ ان کو رائل کے اخلاق حمیدہ پیدا کرو اور اگر یہ نہ کر سکو تو بس پھر بالکل خالی ہو جاؤ کہ نہ ذمہ ہوں نہ حمیدہ ہوں۔ اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اخلاق ذمہ کو تو دو کے دو مگر ابھی اخلاق حمیدہ لاسخ ہوں تو یہی مرتبہ تم کو حاصل ہو جاوے گا۔ لہذا چاہئے کہ اول دیکھ لو اور امتحان کر لو اور پیش کر دو آگے اسی پر ایک حکایت لاتے ہیں۔

شرح جیبی

حکایت ایک بڑے بھاری دستار والے عالم کی اور اس گنہگار
کو ایک اچکے کے اچک لینے کی اور اُن عالم صاحب کے کہنو کی
اول اسکو کھول کر دیکھ پھر لیجاؤ

در عمامہ خویش و پیچیدہ بود
چوں در آمد سوئے محفل و عطیہ
ظاہر دستار ازاں آراستہ
چوں منافق اندوں رسوا و رشت
در درون آں عمامہ بد فہین
تا بدین ناموس بایدا و فوج
ننظر استادہ بود از بہر فہین

ایک فقیہ زندہ باہر چیدہ بود
تا شود زفت و نماید آں عظیم
زندہ از جامہ سپر استہ
ظاہر دستار چوں حلقہ بہشت
پارہ پارہ دلق و پنبہ و پوشتین
روئے سوئے مدرسہ کردہ صبح
در رہ تار یک مردے جامہ کن

درد بود او از سرش ستار را
پس فقہش بانگ ہرزو کاے سپر
انجینیں کہ چار پڑہ مے پری
باز کن آنرا بدست خود بمال
چونکہ بازش کرد آنکومی گریخت
زاں عمامہ ز رفت نابایست او
ہرزین زد خرقہ را کاوی بے عیار
انچہ بکرت چہ ترویرست و شید
شرم ناید مر ترا زین ژند ہا
گفت نیمو دم دغل لیکن ترا

پس دواں شد تا بسازد کار را
باز کن دستار را انگہ بیستر
باز کن آن دیدہ را کہ فی بری
انگہاں خواہی بسیر کرد ملال
صد ہزاراں ژندہ اندر رہ بر خیت
ماندیک گز کہنہ در دست او
زین دغل مارا بر آوردے زکار
کہ فگندی مر مراد قیصر
از دغل بفگندیم اے پردغا
از نصیحت باز گفتسم ماجرا

اور چونکہ مولانا نے عوام کے اپنے ظاہری اعمال کی دوستی سے اپنی صلاح قلب پر استدلال کر لیا ذکر فرمایا تھا اسکے بعد اس استدلال کی غلطی ظاہر فرما کر ہدایت فرمائی تھی کہ خود دل کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کیسا ہے اس مناسبت سے یہ حکایت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک فقیہ نے بہت سے جیتھڑے جمع کر کے اپنے عمامہ میں لپیٹ رکھے تھے تاکہ وہ بڑا ہو جائے۔ اور جب وہ عظیم میں آئے تو شاندار معلوم ہوا اندرونی حالت تو یہ تھی مگر ظاہر دستار کو اعلیٰ قسم کے کپڑوں کے ٹکڑوں سے آراستہ کر رکھا تھا اس بنا پر ظاہر دستار کی تو ایسی حالت تھی جیسے جگہ بہشت ہو اور باطن میں ایسا برا تھا جیسا منافق کیونکہ انہیں گندھی دوڑا اور پوستین کے کڑے شخصی تھے۔ غرض کہ وہ یہ دستار سر پر بکھر کر رہا تاکہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کی بدولت ان کے کچھ ہاتھ لگے رستہ میں اندھیرا تھا اور انہیں ایک اچھا کھڑا ہوا تھا کہ وہ آئے تو میں چالاکی سے اسکا عمامہ لے آؤں جب یہ پوچھے تو اس نے فوراً ان کے سر سے عمامہ اتار لیا۔ اور لے آئے تاکہ

اس سے اپنا کام نکالے جب وہ لیکر چلے یا تو اس فقیر نے آواز دی کہ میاں ذرا اسے کھو لکر دیکھ لو
پھر لیجاؤ تم لوں ہوا کے گھوڑے پر سوار جا رہے ہو ذرا اس ہدیہ کو جسکو تم نے جا رہے ہو کھو لکر دو دیکھو
میرے کہنے سے ذرا اسے کھو لو اور ہاتھ سے لکڑ دیکھو پھر اگر تمھارا راجہ چاہے تو لیجاؤ میری طرف سے اجازت
ہے جوں ہی اُس بھل گئے والے نے کھولا اسکے کھولتے ہی سیکر ٹوں جھپٹے آئیں سے رستہ میں نکال
اور اسکے اتنے بڑے نازیبا عمامہ میں سے صرف ایک گڑ پڑانا کپڑا اسکے ہاتھ میں رہ گیا۔ اُس نے اُس
کپڑے کو زمین پر پٹنگ دیا اور کہا کہ اُنکے تو نے مجھے اس فریب سے اور کام سے بھی کھویا ہے کیا
لکڑ اور دھوکہ اور فریب تھا کہ تو نے مجھے اس نکار کا مقید کیا یعنی اس عمامہ کے اڑانے کی فکر میں ڈالا اور
دغا باز مجھے شرم نہیں آتی کہ یہ جھپٹے جمع کر کے تو نے فریب سے مجھے شکست دی۔ اُس نے کہا یہ ضرور ہے
کہ میں تیسرے دھوکہ کا باعث ہوا۔ مگر فیہ خواہی سے تجھ سے اسکی کچی حالت بھی بیان کر دی۔ اب میں سے
ایک مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

شرح شبیری

حکایت ایک بڑے بھاری دستار والے عالم کی اور اُس
پگڑی کو ایک اچکے کے اچکے لینے کی اور اُن عالم صاحب کے
کہنے کی اول اسکو کھو لکر دیکھ پھر لیجاؤ

ایک فقیر ژند ہا بر حیدہ بود در عمامہ خویش بر حیدہ بود

یعنی ایک فقیر نے بہت سے جھپٹے جن لئے تھے اور اپنے عمامہ میں لپیٹ لئے تھے۔

تا شود ز رفت و نمایاں عظیم چوں در آید سے محفل حطم

یعنی تاکہ وہ عمامہ ڈل ہو جاوے اور وہ بڑا دکھائی دے جبکہ وہ محفل کی طرف جمع میں آوے۔
مطلب یہ کہ بہت سے جھپٹے وغیرہ جمع کر کے پگڑی میں بھر لئے تھے تاکہ عمامہ بڑا سا ہو جاوے اور
جب مجمع میں جاوے تو معلوم ہو کہ بہت بڑا عمامہ ہے تو یہ مولوی بھی خوب برہمیا ہی ہوں گے۔

۱۵۱

ژند ہا از جامہ ہا پیراستہ ظاہر دستار ازل راستہ
یعنی چیتھڑو نکو کپڑوں سے سنوارے ہوئے اور بگڑی کے ظاہر کو اُس سے سنوارے ہوئے یعنی

ان چیتھڑوں کے اوپر سے ایک کپڑا لپیٹ کر سبکو خوبصورت اور عمدہ بنا رکھا تھا
ظاہر دستار چوں خلک بہشت چوں منافق اندر دل سوا و زشت
یعنی بگڑی اوپر سے تو بہشت کے خلک کی مانند تھی اور باطن منافق کی طرح رسوا اور برا تھا۔

پارہ پارہ دلق و پنبہ پوشین در و رول آں عامہ بدوفین
یعنی گدڑی اور رولی کے اوپر پوشین کے ٹکڑے ٹکڑے اس عامہ کے اندر دفون تھے۔

روئے سوئے مدرسہ کردہ صبح تابدین ناموس یابد افقوح
یعنی صبح کو مدرسہ کا قصد کئے ہوئے تھے تا کہ اس عزت سے کچھ فتوحات پائے یعنی اس بگڑی کی عزت
سے وہاں تنخواہ وغیرہ ملتی ہوگی صاحب منصب کو ظاہری عزت کی ہی ضرورت ہوتی ہے لہذا یہ بھی
اسی لئے صبح ہی مدرسہ کو چلے جا رہے تھے تاکہ تنخواہ وغیرہ جو کچھ ملنا ہوئے۔

ورہ تار یک مردے جامہ کن منتظر استادہ بود از ہر فن
یعنی راہ تار یک میں ایک آدمی اچکا کام کیلئے منتظر کھڑا ہوا تھا یعنی کسی تار یک راہ میں کوئی اچکا
بھی کھڑا تھا کہ کوئی ادبہر کو آوے تو میں اس سے کچھ اچکا لوں۔

در بود او از سرش دستار ایں دواں شد تا بسازد کار ایں
یعنی وہ ان عالم کے سر پر سے بگڑی کو اچکا کر بھاگاتا کہ کام بناوے مطلب یہ کہ وہ اچکا جو
ناک میں کھڑا تھا جب یہ اس کے مقابل پہنچے تو انکی بگڑی کو اس نے اچکا لیا اور پھر لیکر بھاگا
تاکہ کچھ کام چلاوے کیونکہ اوپر سے تو وہ بگڑی بہت خوبصورت تھی اس نے سمجھا کہ خوبیتی ہی
لہذا اچکا کر لے بھاگا۔

دین فقہیش بانگ بزد کے سپر باز کن دستار آنگہ بہر
یعنی عالم نے اس کو آواز دی کہ اے صاحبزادے بگڑی کو کھول لے اسوقت لیجاؤ۔

آئینہیں کہ چار پرہ مے پری باز کن آں دہیرا کہ می بری
یعنی توجو اس طرح چار پروں سے اڑا جا رہا ہے جس دہیر کو تو لیجا رہا ہے ذرا کھو لکر تو دیکھ لے۔

باز کن آنرا بدست خود بکمال انگہاں خواہی سبر کرم حلال

یعنی اُسکو کہول لے اور ہاتھ سے ٹٹول لے اُسوقت تو اگر چاہے تو لہجہ میں نے مباح کی۔ مطلب یہ کہ جب وہ اچکا لیکر پگڑی کو پہاگا تو عالم صاحب نے کہا کہ میاں ذرا اُسکو کہول کر دیکھ لے پھر بھی اگر تیری کام کی ہو اور تجھے پسند آوے تو لہجہ میں نے معاف کی مگر تو دیکھ تو لے کہ یہ کیا نور پہری ہے۔

چونکہ بازش کرد آنکو میگرتخت صد ہزارش زندہ اندر رہ برخت

یعنی جب اُس شخص نے جو کہ پہاگ رہا تھا اُسکو کہولا تو لاکھوں چیتھرے راہ میں گر پڑے۔

زراں عمامہ ز رفت نابالست او ماندیک گز کہنہ ودست او

یعنی اُسکے ذیل نالایق عمامہ میں سے ایک گز پُر اناکیر اُسکے ہاتھ میں رہ گیا۔ مطلب یہ کہ جب اُسکو کہولا تو سارے چیتھرے تو کھ گئے اور وہ کپڑا جو اُس پر لپٹا ہوا تھا ایک آدھ گز کا ٹکڑا اُس اچکے کو ہاتھ میں لپٹ گیا۔

برزین زد خر قہ را کا بی عید زین دغل مارا بر آوردی زکار

یعنی اُس نے اُس کپڑہ کو زمین پر دے مارا اور بولا کہ اے مکار تو نے اس دہوکہ سے ہمیں کام سے نکالا مطلب یہ کہ جب اُسکی یہ حالت دیکھی تو بہت خفا ہوا اور بولا کہ اے مکار تو نے مجھے ان چیتھروں کو بھر کر دہوکہ کیا دیا۔ اور میں کہیں اور جا کر کچھ مال اُچکتا تو نے مجھے اُس سے بھی رکھا۔

ایچہ مکرست وچہ تر ویرست شید کہ فگندی مر مراد قید صید

یعنی یہ کیا مکر اور دہوکا اور دغا بازی ہے کہ تو نے مجھے شکار کی قید میں ڈالا۔ یعنی میں نے تجھے شکار کیا تھا مگر تیری اس مکاری نے مجھی کو قید میں ڈال دیا کہ اب میں خود ہی بھٹتا رہا ہوں۔

شرم ناید مر ترا زین زندہ از دغل بغلندیم لے پر دغا

یعنی تجھے ان گدروں سے شرم نہیں آتی تو نے مجھے دہوکہ میں ڈالا لے مکار۔ مطلب یہ کہ اب وہ اچکے صاحب خفا ہوئے ہیں کہ اُسے مکار تو نے اُسکے اندر گور پھر کر مجھے دہوکہ دیا اور مجھے دوسرے کام سے بھی رکھا اُسکو سنکر وہ عالم صاحب جواب دیتے ہیں کہ۔

گفت بنمودم دغل لیکن ترا از نصیحت باز گفتم ماجرا

یعنی اُس عالم نے کہا کہ لیکن میں نے مکر کو غیر خواہی سے تجھے بتا دیا اور اصل بات کہدی۔ مطلب یہ کہ اُن عالم صاحب نے کہا کہ اگرچہ اُس سے تجھے دہوکا ہوا مگر میں نے پھر تجھے بتا دیا اور آگاہ تو کر دیا۔

بڑا افسوس لوگوں پر ہے کہ دہوکہ دیتے ہیں اور پھر اطلاع بھی نہیں کرتے کہ یہ دہوکہ ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیسے بتانے پر مت رہو بلکہ خود عبرت حاصل کرو کیونکہ تمام چیزیں اپنے تغیرات میں تم کو ہوشیار کر رہی ہیں تم اس کون و فساد سے سبق لو۔

شرح حبیبی

دنیا کا اہل دنیا کو بزبان حال نصیحت کرنا اور وفا کے طالبوں کو اپنی بیوفائی کو دکھلانا اور اپنی بُرائی کو بتلانا

<p>عیب خود را بانگ زد با جملہ گفت آن دغل کون و نصیحت آن فساد و ان فسادش گفت رو من لا شیم بنگر آں سردی و زردی خزاں مرگ اور ایا دکن وقت غروب حسرتش را ہم بہ میں اندر محاق بعد پیری شد خوف رسولائے خلق بعد پیری میں تن چوں پنبہ زار فضلہ آزار بہ میں در آب ریز آن فریب حسن و مرغو بیت کو</p>	<p>پنچنین دنیا اگر چہ خوش شگفت اندریں کون و فساد اے استاد کون میگوید بیا من خوش پیسم اے ز خوبے بہاراں لب گزاں روز و دیدے طلعت خورشید خوب بدر ما دیدی بریں خوش چار طاق کو دے از حسن شد مولا اے خلق اگر تن سیمیں بتان کر دت نیکار اے بدیدہ لو تہمائے چرب خیز مرخبت را گو کہ آں خوبیت کو</p>
---	---

بر طبق کو عشوہ و نرمی و خوت
 گویدا و آل دانه بد من دام آں
 بس انامل رشک استادان شده
 نرگس چشم خماری، همچو جان
 حیدرے کا نذر صف شیران رود
 طبع تیز و درہیں محترف
 زلف و جعد مشکبار عقل بر
 خوش بہ میں کونش زوالا گشاد
 زانکہ او بنمود پیدا دام را
 پس مگو دنیا بتز و یرم فریفت
 طوق زرین و حائل میں ہلہ
 ہچنین ہر جزو عالم می شمر
 ہر کہ آخر میں ترا و مسعود تر
 روئے ہر یک چوں مہ فاخر بہیں
 تانا باشی، همچو ابلیس اعورے
 دید طین آدم و دینش ندید

برسبد کو جلوہ و نغزی و بولت
 چوں شدی تو صید شد دانه نہال
 در صناعت عاقبت لرزاں شدہ
 آخر اعش میں آب ازوے چکان
 آخر او مغلوب مو شے می شود
 چوں خبر پیرش بہ میں آخر خوف
 آخر او دم زشت پیبر خر
 و آخر آن رسوائیش بین و فساد
 پیش تو بر کند سبالت خام را
 ورنہ عقل من زد امش می شکفت
 غل و زنجیرے شدہ است و سلسلہ
 اول و آخر در آرش در نظر
 ہر کہ آخر میں ترا و مطر و دتر
 چونکہ اول دیدہ شد آخر بہین
 نیم بیند نیم نے چون اترے
 اینچنان دید آجہاں بینش ندید

فضل مردان بر زناں لے بوجھ
 ورنہ شیر و پیل را بر آدمے
 فضل مردان بر زن ای حالے پرست
 مرد کارند عاقبت بینی خمست
 از جہاں دو بانگ می آید بصد
 آن یکے بانگش نشور آفتیا
 بانگ خار و بانگ اشگوفه شنو
 من شکوفه خرم لے فخر کبار
 بانگ اشگوفه اش کہ اینک گل فروش
 ایں پذیرفتی بماندے زان دگر
 آن یکے بانگ اینکے اینک حاضرم
 حاضری ام ہست چوں مکر و مکین
 چون یکے زیں دو جوان اندر شدی
 لے خنک آنکو زاول آن شنید
 خانہ خالی یافت جانرا و گرفت
 کوزہ نو کو بہ خود بوئے کشید
 در جہاں ہر چیز چیزے می کشد

نیست ہر قوت و کسب ضیاع
 فضل بوئے ہر قوت لے عی
 زان بود کہ مرد پایاں بین ترست
 او ز اہل عاقبت چون ن کم است
 تاکہ امی را تو باشی مستعد
 واں دگر بانگش فریب اشقیبا
 بعد از ان شو بانگ خارش را گرو
 گل بریز دمن بانم شاخ خار
 بانگ خار او کہ سوئے ماکوش
 کہ محب از ضد محبوب است کمر
 بانگ دیگر بنگر اندر آ خرم
 نقش آخر ز آئینہ اول بہ بین
 آن دگر راضد و نا در خورشیدی
 کش عقول و مسمع مردان شنید
 غیر آتش کز نماید یا شگفت
 آن جہت را آب نتواند برید
 کفر کافر را و مرشد را رشد

تا تو آہن یا کہے آئی بہشت ورہی برکہر با برمی تنی لاجرم شد پہلوئے فجار جار لاجرم شد پہلوئے ہر خار خوار ہست ہا ماں بیش سبطی بس جیم جان موسیٰ جاذب سبطی شدہ معدہ آدم جذب گندم آب بنگر اور اکوش سازید ست امام تا بد اں جنیتش پیدا شود شیر خراز نیم زیر سینہ بود	کہر با ہم هست و مقناطیس هست بر و مقناطیس ار تو آہنے آن یکے چون نیست با اختیار آن یکے را صحبت خار اختیار ہست موسیٰ بیش قبطی بس دیم جان ہا مان جاذب قبطی شدہ معدہ خر کہ کشد در اجتذاب گر تو شناسی کسے را از ظلام زانکہ ہر کرہ پئے مادر رود آدمی را شیر از سینہ رسد
--	---

بیان اس امر کا کہ عارف کو غذا اور حق سے ملتی ہے جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے کہ ایت عندہا فی الطعمی و لیسقنی کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتے پلاتے ہیں اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھوک خدا کا کہنا ہے کہ اُس سے صدیقین کے ابدان زندہ رہتے ہیں یعنی بھوک میں اللہ کا کہنا چھوچھتا ہے۔

این عجب کہ جبر نے و ظلم نیست ظلم بودے کے نگہبانی بدے راز مارا روز کے گنج بود در نگر واللہ اعلم بالصواب	عدل قسّام ست و قسمت کردنی است جبر بودے کے پشیمانی بدے روز آخر شد سبق فردا بود حاصل آنکہ در دخول و درایاب
---	---

جس طرح اس فقیہ نے ایک جہت سے اُس اُچکے کو دھوکہ میں ڈالا تھا اور ایک جہت سے اُسے آگاہ کیا تھا یوں ہی دنیا بھی ہے کہ اگرچہ وہ اپنی خوبی سے دھوکہ دیتی ہے مگر اپنے عیوب کو باور بلند لوگوں سے بیان بھی کرتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ دنیا کی دو حالتیں ہیں۔ ایک بننا صبر کو کُن کھتے ہیں۔ دوسرے بگڑنا جسے فساد کھتے ہیں تو اس کا بناؤ تو دھوکا ہے اور بگڑا نصیحت۔ چنانچہ اس کا بناؤ تو کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں تم میری طرف راغب ہو اور بگڑا کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تم اس طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جو شخص خوبی بہار پر مٹا ہوا ہے اس سے کہدو کہ اے وہ شخص جو خوبی بہار کو دیکھ کر فطرتاً سے ہونٹ کاٹتا ہو تو دھوکا نہ کہا بلکہ سردی کے زمانہ اور موسم خزان کی زردی کو بھی پیش نظر رکھو اور سمجھو کہ یہ حالت ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ محض چند روزہ ہے علیٰ ہذا جو لوگ حُسن آفتاب یا مہتاب پر فریفتہ ہیں اُن سے کہدو کہ تم خوشنما آفتاب کے عمدہ شکل کو دیکھتے ہو۔ مگر تم کو اسکی موت کو بھی یاد رکھنا چاہئے جو غروب کے وقت اُسے حاصل ہوگی۔ یا تم نے اس خوشنما آسمان پر جو دیو ہیں رات کے چاند کو تو دیکھ لیا لیکن تم کو اسکے اس حسرت کو بھی دیکھنا چاہئے جو اسکو آفتاب کے ساتھ اجتماع کی حالت میں اپنے زوال فوراً پر ہوگی اور جو لوگ لڑکوں کے حُسن پر مائل ہیں ان کو واضح ہو کہ ایک لڑکا جو اپنے حُسن کے سبب مخلوق کا آقا اور حاکم بنا ہوا ہے۔ بڑا پائے کیوقت اُس کی یگت بنے گی کہ اُسکے حواس درست نہ رہیں گے۔ اور بھی مخلوق اُسکو بے قدر سمجھی گی۔ پس اگر تم کو ان سیم تن سبوتوں کے تن سیمین نے پہانس لیا ہے تو تم کو اُسکے آخری حالت پر غور کرنی چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ یہ حُسن بالکل ناپائیدار ہے۔ اور بڑا پائے کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ روٹی کا کہیت معلوم ہوگا۔ اور جو شخص عمدہ غذاؤں پر فریفتہ ہے اس سے کہدو کہ اے وہ شخص جو مرغین غذاؤں کو مطمح نظر بنائے ہوئے ہے تو ذرا اٹھ اور پاخانہ جاکر ذرا ان کا فضلہ دیکھو اور اس پاخانہ سے کہہ کہ وہ تیری خوبی اور فریب اور حُسن اور مرغوبی جو پہلے تھی اب کہاں ہے اور طباق میں جو تیرا ناز اور نرمی اور خاص سیرت تھی یا تو کرے میں جو تیرا جلوہ اور نفاست اور بلوغتی اب کہاں ہے۔ اس کا نتیجہ وہ یہ جواب دیکھو کہ وہ حُسن و خوبی ایک دانہ تھی اور میں ایک جال تھا اور مقصود تیرا پہانسا تھا۔ جب تو پہنس گیا تو وہ دانہ پر وہ عدم میں مستور ہوگا۔ جب یہ حالت ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ عمدہ

غذاؤں کو سطح نظر نہ بایا جاوے ہرگز نہیں۔ اور دیکھو بہت سی ایسی اُنکلیاں جنہر کار گیری میں ستاد کو رشک ہوتا تھا ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کاٹنے لگیں اور کچھ بھی کام نہ لے سکیں علیٰ ہذا بہت سی نشیلی آنکھیں جو زنگس کے مشابہ اور جان کی طرح محبوب تھیں دیکھ لو کہ وہ چنڈھی ہو گئیں اور ان سے پانی جاری ہو گیا نیز وہ بہادر جو شیروں کی صف میں گھس جانے والے ہیں ضعف سے اُن کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کمر در انہیں دبا لیتے ہیں نیز ایک پیشہ ور کی تیز اور دور بین طبیعت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بڑھے گدھے کی طرح مسلوب الحواس ہو جاتی ہے ایضا مشکبہ اور عقل چھین لینے والے زلف و گیسو آخر میں بڑھے گدھے کی دم ہو جاتے ہیں۔ اب تم خوب غور کرو کہ ابتداء ان زلفوں اور گیسوؤں وغیرہ کا بناؤ نہایت خوش آئند ہے اور انجام ان کا بگاڑ اور خرابی ہے پس چونکہ دنیا تم کو اپنا جال دکھا چکی ہے اور سینکڑوں ناقصوں کی تہا سے سامنے موچیں اُکھیر چکی یعنی ان کو ذلیل و خوار کر چکی ہے۔ لہذا اب تم یہ نہ کہنا کہ مجھے دنیا نے اپنے کمر سے دھوکا دے لیا ورنہ میری عقل اسکے جال میں نہ آئی کیونکہ جب وہ اپنی حالت ظاہر کر چکی ہے تو ہر دھوکا کیسا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب ہم مضمون سابق کی تکمیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو طوق زریں اور بدھیاں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر انجام ان کا یہ ہے کہ طوق و زنجیر پور جاتے ہیں۔ چنانچہ حق سبحانہ فرماتے ہیں سيطقون ما بخلوا به يوم القيمة تھتہ کہ کو تاہ تم دنیا کی ایک ایک چیز کو فردا فردا گرنے جاؤ اور انکے ابتداء انتہا پر نظر کرو۔ ہر ایک کا انجام تھیں فساد ہی پاوے گا۔ پس جو لوگ آخرت کو دیکھتے ہیں وہ عاقل و متدین ہیں اور جو لوگ دنیا پر نظر کرتے ہیں اور آخرت سے فاعل ہیں وہ مردود ہیں۔ پس تم دنیا کی ہر مرغوب چیز کا مذاکیسا سمجھو جیسے چاند کا لہذا تم اول ہی پر قناعت کرو بلکہ اُسکے آخر کو بھی دیکھو یعنی جس طرح چاند کا ایک حصہ منور ہوتا ہے اور دوسرا تاریک یوں ہی مرغوبات دنیویہ کی بھی ابتدا و انکسہ ہے مگر آخر خراب پس تم صرف اول ہی پر قناعت کرو بلکہ آخر کو بھی دیکھو تاکہ تم ابلیس کی طرح کانے نہ ہو۔ کیونکہ اُسکی ہی حالت ہو کہ وہ آدھا حصہ دیکھتا ہے اور آدھے کو نہیں دیکھتا۔ چنانچہ اُس نے آدم علیہ السلام کی بیٹی تو دیکھی اور دین نہ دیکھا اور انا خیر منہ خلقتی من ناما و خلقتہ من طین کہ دیا اور اس نے اُن کی ناسوتیت تو دیکھی مگر اُنکو غیب میں نہ دیکھا۔ دیکھو مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت ہے وہ اس وجہ سے

نہیں ہے کہ ان میں قوت زیادہ ہے یا یہ ان سے زیادہ کہا جاسکتے ہیں اور جاہل دین پیدا کر سکتے ہیں ورنہ قوت کے اعتبار سے تو ہاتھی اور شیر کو انسان سے افضل ہونا چاہئے تھا بلکہ مردوں کو عورتوں پر اس لحاظ سے فضیلت ہے کہ مرد بہ نسبت عورتوں کے زیادہ انجام میں ہوتے ہیں پس جو مرد عاقبت یعنی میں ناقص ہیں وہ عاقبت میں لوگوں سے یوں ہی کم ہوں گے جیسے عورتیں مردوں سے۔ الحاصل دنیا سے دو مختلف آوازیں نکلتی ہیں دیکھئے تم کس کو سنتے اور کس پر کار بند ہونے کیلئے مستعد ہوتے ہو ان دونوں میں سے ایک آواز کی خاصیت تو یہ ہے کہ پرہیز گار اُس سے زندہ ہوتے ہیں اور دوسری آواز سے بدبخت لوگ کہلاتے ہیں اور یہ دو آوازیں شگوفوں اور کانٹوں یعنی مطلوبات و مہرب عہد کی آوازیں ہیں۔ پس تم شگوفہ اور خار دونوں کی آوازیں سنو اسکے بعد غار کی آواز کے تالچ ہو جاؤ اور شگوفہ کی آواز کو چھوڑ دو۔ غار تو کہتا ہے کہ خبردار بھول کے پاس نہ پہنکا کیونکہ یہ بیوفا ہے اور تھوڑے عرصہ میں گر جائیگا اور میں کانٹوں کی سناخ رہ جاؤں گا۔ اور شگوفہ کہتا ہے کہ دیکھ یہ گل فروش موجود ہے تو مجھے خرید لے مگر کانٹا روکتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ ہماری طرف رخ نہ کرنا کیونکہ تجھے میں تو مطلوب نہیں بلکہ بھول مطلوب ہے اور بھول تھوڑے عرصہ میں فنا ہو جاؤں گا اور میں رہ جاؤں گا پس تجھے خواہ مخواہ حسرت ہوگی پس یہ دو آوازیں مختلف ہیں جن میں سے صرف تم ایک کو قبول کر سکتے ہو اب اگر تم نے شگوفہ کی آواز کو قبول کر لیا تو کانٹے کی آواز کے قبول کرنے سے رہ گئے اور اگر کانٹے کی آواز کو قبول کر لی تو شگوفہ کی آواز کو قبول کرنے سے رہ گئے۔ کیونکہ جو آواز تم کو محبوب ہوگی دوسری آواز اسکی ضد ہوگی اور قاعدہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی ضد سے ہر اہوتا ہے لہذا وہ نتیجہ لازم ہے جو میان کیا گیا ہے جب یہ صورت ہے تو تم کو اُس آواز کو قبول کرنا چاہئے جو مفید ہے اور ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ کانٹے کی آواز ہے لہذا اُسکو قبول کرنا چاہئے۔ اب ہم اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے بیان کرتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جاوے سنو ہم نے بیان کیا ہے کہ اشیاء دنیویہ کی دو آوازیں ہیں ایک تو یہ کہ میں موجود ہوں اور میری موجودہ حالت لائق قبول ہے اسلئے مجھے قبول کر لو۔ اور دوسری آواز یہ ہے کہ میری موجودہ حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ میرے نتیجہ اور انجام کو دیکھو۔ اور چونکہ میرا انجام اچھا نہیں ہے اسلئے مجھے قبول نہ کرو۔ میری موجودہ حالت مثل ایک فریب اور گمات کے ہے لہذا تم کو مجھ سے بچتے رہنا چاہئے۔ اور میرے نتیجہ کی صورت کو میری ابتداء کے آئینہ میں دیکھنا چاہئے

یہ تو اشیا درینہ کی درہ حالتیں تھیں۔ اب سمجھو کہ ابتدا و انتہا کی یہ آوازیں بمنزلہ دو گونی کے ہیں پس
تم جس گون میں داخل ہو جاؤ گے دوسرے کے خلاف اور اسکے ناقابل ہو جاؤ گے۔ پس تم کو چاہئے
کہ ان میں سے ایک کو خوب سمجھ کر اختیار کرو اور تم کو بتلاتے ہیں کہ بڑے مزہ ہیں اسکے جس نے
ابتدا ہی میں وہ آواز یعنی آواز انجام سخن کی جسکو اہل لشکی عقول اور کانوں نے سنا ہے اور
اس آواز نے خاندن کو اپنے مزاج سے خالی پا کر انہیں گدگد کیا اور انکی ضد اسکو نازیبا اور عجیب
معلوم ہونے لگی۔ پس تم کو اسی آواز کو سننا چاہئے اور اسی گون میں داخل ہونا چاہئے۔ دیکھو اگر
تم اس آواز کو ابتداء نہ سنو گے اور انکی ضد کو دل میں جگہ دو گے تو اسکا لکھنا نہایت دشوار ہوگا
کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب نیا لوٹا پیشاب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو اس ناپاکی کو بانی ناس سے
جدا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسکے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جاوے۔ اس بنا پر اس کے
دور کرتے کیلئے تم کو بھی مجاہدات خفا کی ضرورت ہوگی چونکہ یہاں کوزہ کے پیشاب کو جذب کرنا
ذکر آگیا اسلئے اب مولانا جذب کی بحث کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیان بالا سے
تم کو معلوم ہوا کہ کوزہ پیشاب کو جذب کرتا ہے مگر یہ امر کچھ کوزہ ہی کے ساتھ مختص نہیں بلکہ عالم
کی تمام اشیا میں مجذب ہے اور عالم میں ہر چیز اپنے مناسب دوسری چیز کو کھینچتی ہے چنانچہ کھرا کو
کھینچتا ہے اور ہرایت مہندی کو دیکھنا القیاس جب یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھو کہ عالم میں کبرا ہی
ہے اور مقناطیس ہی یعنی اچھے اور بُرے دونوں کے جاذب موجود ہیں اور مقصود اسکا یہ ہے کہ
آدھی خواہ گھاس اور نمسکن ہو یا لوہا اور قسی القلب بہر حال پھندے میں پھنس جاوے پس اگر
وہ لوہا ہوگا تو مقناطیس اسے کھینچ لیگا۔ اور اگر گھاس ہوگا تو کبرا کو پھٹ جاوے گا چنانچہ دیکھ لو
جو شخص کہ اچھے لوگوں کا دوست نہیں وہ بدکاروں کا ہمنشین ہے اور جو شخص کہ کانٹوں یعنی بُرے
لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ انہیں دلیل کانٹوں کے پہلو میں جا کر بیٹھتا ہے اور اہل شر
کے پاس نہیں جاتا برخلاف اسکے جو لوگ فجار سے شغف نہیں وہ اہل شریک صحبت اختیار کرتے ہیں
وہ انکے نرم اور حلیم میں غرض کہ جذب و جذب سے کوئی خالی نہیں بلکہ ہر ایک اپنے ہم جنس کے
جاذب اور اسکی طرف متجذب ہے۔ نیز نوسنی علیہ السلام قطبی کی نظر میں مذہم ہیں اسلئے وہ ان سے
گریزاں ہے اور ہر انسان سطح کی نظر میں نہایت مردود ہے اسلئے وہ اس سے گریزاں ہے اور ہاں

قبطی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور رومی علیہ السلام علی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ علی ہذا معادہ خمر
 گھاس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور معدہ انسان گیہوؤں کے عرق کو غرض کہ ہر چیز اپنی مجالس
 کو جاذب اور متغناہ کو دافع ہے جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب ہم تم کو ایک نہایت مفید ماحول
 بتلاتے ہیں جو غور سے سنو۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر تم کو اپنی تیرہ درونی کے سبب کسی کی حالت
 نہ معلوم ہو تو یہ دیکھو کہ وہ کسکی طرف مائل ہے۔ اور اس نے کس کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے پس اگر
 اس نے کسی اچھے کو پیشوا بنا رکھا ہے تو سمجھو کہ وہ طبیعت سلیم رکھتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی بُرے
 کو پیشوا بنایا ہے تو سمجھو کہ فاسد المزاج ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے
 چلتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکی جنس معلوم ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیروی ذلیل
 محاسنت ہے پس ہمارا دعویٰ ثابت ہے نیز آدمی چونکہ شریف ہے اسلئے اسکو غذا اسی مقام
 شریف یعنی سینہ سے ملتی ہے۔ اور گدہ چونکہ خسیس ہے اسلئے اسکو غذا اسی مقام خسیس یعنی
 اسفل سے ملتی ہے یہ بھی ثبوت ہی ہمارے دعوے کا کیونکہ اس سے ثابت ہے کہ اجتذاب ہر شے کا
 اپنے مجالس اور مناسب کی طرف ہوتا ہے اور ہر شے اپنے مناسب کو جاذب ہے اب سمجھو کہ
 یہ عجیب بات ہے کہ باوجود اختلاف و تفاوت اغذیہ کے نہ جبر ہے اور نہ ظلم۔ بلکہ تقسیم کرنے
 والے کا سر اسر عدل اور اسکی منصفانہ تقسیم ہے۔ کیونکہ اگر جبر ہوتا تو مغتذی کو لغویت غذا پر
 ندامت کیوں ہوتی پس یہ ندامت خود ذلیل ہے اسکی کہ وہ خود اسکا طالب ہے اور اگر ظلم ہوتا تو حقا
 چہ معنی دارد۔ کیونکہ ظلم مقتضی ہے ترک حفاظت کو پس حفاظت کیسی اچھا ہے جنہم ہو گیا کہ کل دنیا
 برائے اسرار ایسے کہاں ہیں جو ایک دن میں ختم ہو جائیں۔ خلاصہ تمام گفتگو کا یہ ہے کہ تم کو
 چاہئے کہ جس چیز کو تم اختیار کرو اور جسکو چھوڑو اسکی نتیجہ کو دیکھ لو۔ و انشاء علم با بصواب۔

شرح شبیری

دنیا کا اہل دنیا کو بزبان حال نصیحت کرنا اور وفا کے
 طالبوں کو اپنی بیوفائی دکھانا اور اپنی برائی کو بتلانا +

ہچنین دنیا اگرچہ خوش شکفت عیب خود را با ناک ز باجمہ گفت

یعنی اسی طرح دنیائے اگرچہ عہدہ معلوم ہوتی ہے اپنے عیوب کو باواز دل سب سے کمدیا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہر دنیا سے دھوکہ ہوتا ہے اور اسکی ظاہری حالت ایسی ہے کہ اسپر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے مگر اُس نے اپنی حالت سے اپنے عیوب اور فنا کو بالکل ظاہر کر دیا ہے۔

اندریں کون فسادے استاد اُن دغل کون نصیحت و فساد

یعنی اے استاد اس وجود و عدم کے اندر وہ دھوکہ تو وجود ہے اور فساد کو نصیحت جانو۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو تغیرات وجود اور عدم کے ہو رہے ہیں ان تغیرات ہی سے دنیا نصیحت کر رہی ہے کہ آئیں وجود و بنزلہ اس دھوکہ کے ہے کہ اُس سے آدمی فریب کھا جاتا ہے اور اسکا عدم بجائے نصیحت کے ہے کہ اسوقت اُس شے کی اصل حالت معلوم ہوتی ہے اور اسکی ناپائنداری اور قاتلانگہ کے سامنے اگر اُسکی صلیبت کو ظاہر کر دیتا ہے۔

کون میگوید بیاسن خوش نیم واں فسادش گفت و سن لایم

یعنی وجود تو کہتا ہے کہ آئین خوش قدم ہوں اور وہ اسکا فساد کہتا ہے کہ جا میں لاشے ہوں مطلب یہ کہ وجود شے تو انسان کو اسپر فریفتہ کر دیتا ہے مگر کھڑا اسکا بگڑنا۔ اور اسکا عدم اُسکے لاشے ہونیکو بتلاتا ہے اور وجود کا تقاضا تو اسکی طرف میلان ہے مگر عدم اُسکی طرف سے نفرت کو پیدا کرتا ہے جس طرح کہ اُن پکڑی کا ظاہر تو خوش رنگ اور دلربا تھا مگر وہ اندر سے جو نور بھری نکلی اُسکو سب ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں پس دنیا بھی ظاہر میں بہت ہی دل فریب ہے مگر آخر میں جب اُسکی اصلی حالت دکھلائی دیتی ہے اسوقت اُس سے بالکل ہی نفرت ہو جاتی ہے آگے اسی کی مثالیں دیتے ہیں کہ۔

لے ز خوبی بہار ان لب گز ان بنگر آن سر دی زردی خزاں

یعنی اے وہ شخص جو کہ بہار کی خوبی کی وجہ سے لب کو کاٹ رہا ہے خزاں کی سردی اور زردی کو دیکھ کر مطلب یہ کہ اول باغ میں بہار کی موسم میں سب پودے کے سفرد خوش رنگ معلوم ہوتے تھے مگر انجام کار دیکھو کہ خزاں میں سفرد بے ہو گئے ہیں۔

روز دیدی طلعت خورشید خوب مرگ وایا و کن وقت غروب

یعنی دن کے وقت تو نے خورشید خوب کی چاک دیکھی ہے تو اُسکی موت کو غروب کے وقت یاد کر۔

مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب دن کو کس قدر خوبصورت ہوتا ہے مگر دیکھ لو آخر شام کو ہم سے غروبِ فنا ہو جاتا ہے۔

بدرِ اوییدی برینِ شجارتِ حیاتِ حسرتِ راہم بہ بینِ اندرِ حیاتِ

یعنی تم نے بدر کو اس خوبصورت آسمان پر دیکھا ہے تو حالتِ حیات میں اسکی حسرت کو بھی دیکھ مطلب یہ کہ دیکھو چاند بدر کی حالت میں آسمان پر کس قدر خوبصورت معلوم ہوتا ہے مگر آخر دنوں میں جبکہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اسکی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ جسم بھی کم ہو جاتا ہے نور بھی کم ہو جاتا ہے تو دیکھو بادِ جو اس حسنِ خوبی کے انجام پر ہوا (چار طاق) بڑے خیمہ کو کتے ہیں اسلئے کہ اسکے چاروں طرف دروازے ہوتے ہیں اور چونکہ جو خیمہ بڑا ہوتا ہے وہ عادی بلند بھی ہوتا ہے لہذا آسمان کو چار طاق کہنے لگے ہیں آگے اور مثال ہے کہ۔

کوہ کے از حسن شد مولائے خلق بعد پیری شد خرف رسوائے خلق

یعنی ایک بڑا حسن کی وجہ سے لوگوں کا آقا ہو گیا اور بڑا بچے کے بعد بڑا خرافت لوگوں میں رسوا ہو گیا مطلب یہ کہ دیکھو ایک بڑا بچپن میں حسن و خوبی کی وجہ سے تمام لوگوں کو اپنے اوپر فریفتہ کئے ہوئے ہوتا ہے مگر انجامِ کار یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو جاتا ہے اور بھر کوئی بھی نہیں پوچھتا بلکہ اور نفرت کرتے ہیں۔

گر تن میں بتاں کردتِ سکار بعد پیری میں تنوچوں پنبہ زار

یعنی اگر بتوں کے بدن میں نے تجھے شکار بنایا ہے تو بڑا بچے کے بعد دیکھ کہ ایک بدنِ روئی کے دھیر کی طرح ہے۔

لے بدیدہ لو تھا چرب خیز فضلہ آزار بہ ہیں ذرا آبریز

یعنی لے وہ شخص جس نے عمرِ عمدہ غذاؤں کو دیکھا ہے اٹھ ان کے فضلہ کو طہارت خانہ میں رکھ (کہ کیسا عمدہ ہے)۔

مخبرِ ثرا کو کہ آں خوبیت کو آں فریبِ حسنِ مرغوبیت کو

یعنی نجاست سے کہہ کہ وہ تیری خوبی کہاں ہے اور وہ فریبِ حسن اور مرغوبی تیری کہاں ہے۔
بر طبق کو عشوہ و نرمی و نوت بر سبد کو جلوہ و لغری و بولت

یعنی طبق کے اوپر والا تیرا عشوہ اور نرمی اور خلعت کہاں ہے اور ٹوکرے کے اوپر والا جلوہ اور عمدگی اور جو شب و تیری کہاں ہے مطلب یہ کہ طہارت خانہ میں جو اس عمدہ عمدہ غذا کا فضلہ پڑا ہے اس سے ذرا جا کر پوچھو تو کہ وہ جو تیری عمدگی اور لفریبی طبق اور ٹوکرے میں رکھے ہوئے ہونے کے وقت تھی وہ اب کہاں گئی۔ اور کیا ہوئی تو وہ جواب دے گا کہ۔

گویداواں دانہ بدمن ام آں چوں شہی تو صید شدانہ بنل

یعنی وہ کتا ہے کہ وہ (حسن خوبی) تو دانہ تھا اور میں اسکا جال تھا جب تو شکار ہو گیا تو دانہ پوشیدہ ہو گیا مطلب یہ کہ وہ کتا ہے کہ اسے یہاں مقصود تو تم کو اس گندگی میں پھنسانا تھا اس پھنسانے کیلئے وہ حسن و خوبی پیدا کر دیتی تھی جس طرح کہ شکار کیلئے جال میں دانہ ڈال دیا کرتے ہیں تو جب شکار آ جاتا ہے تو دانہ تو اٹھا لیتے ہیں اور جال رہ جاتا ہے۔ بس اسی طرح وہ حسن و خوبی تو جاتی رہی اور میں جو بمنزلہ جال کے تھا رہ گیا ہوں۔ آگے اُسی کی اور مثال ہے کہ۔

بس انامل شکل ستادان شدہ و صناعت عاقبت لرزان شدہ

یعنی بہت سی انگلیاں صنعت میں شکل ستادہ کی ہیں اور انجام کار لرزاں ہو گئی ہیں یعنی دیکھو بہت سی انگلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسی صنعتیں کرتی ہیں کہ بڑے بڑے استاد ہنر کیلئے مگر آخر ہم بیکار ہو جاتی ہیں۔

نرگس حشیم خماری ہچو جاں آخر آتش بین آب زلف چکان

یعنی خار والی جان جلیبی آنکھ کی نرگس کو آخر میں چند ہا دیکھو کہ اُس سے پانی نچک رہا ہے مطلب یہ کہ دیکھو وہ آنکھ جو کہ نرگس کی طرح تھی اور سیکڑوں کی جان کی برابر تھی اور محو رہا کرتی تھی آج چند ہی ہو گئی ہے۔ ہمیں سے پانی جل رہا ہے خراب ہو گئی ہے۔ (اللہم احفظنا اللہم عافنا)۔

حیدرے کا ند صفت شیران رود آخر او مغلوب موشے می شود

یعنی وہ دلاور کہ جو شیر و کی صفت میں چلا جائے آخر وہ ایک چوہے سے مغلوب ہو جاتا ہے یعنی ضعیفی میں کمزور سے کمزور سے مغلوب ہو جاتا ہے۔

طبع تیز و دور بین و محترف چوں خیر شین بین آخر خرف

یعنی طبیعت تیز اور دور بین اور حرفہ والی کو دیکھو اور آخر کار اسکو بُتہ ہے کہ ہے کی طرح خراب ہو گیا

یعنی ایسے تیز و طبع لوگ جو مشہور زمانہ ہیں آخر کا ایک روز بڑے گدے کی طرح خزانہ ہو جاتے ہیں۔
زلف و جعد مشکبار عقل بر آخر آدم زشت پر خرم
 یعنی زلف اور گھونگڑالے مشکبار عقل کو اڑا دیوالے بال آخر میں بڑے گدے کی طرح خراب ہو جاتی
 یعنی ایسے ایسے خوبصورت بال آخر میں گدے کی دم کی طرح بچے کھٹے ہوئے ہو جاتے ہیں۔

خوش بہ پیش کوشش اول پاکشا و آخر اس رسوائیش میں فساد
 یعنی اول اسکے وجود کو جو کہ پاکشا دگی ہے دیکھو اور آخر میں اسکی رسوائی اور فساد کو دیکھو +
زنانکہ او بنمود پید اوام را پیش تو بر کند سبالت خام را
 یعنی چونکہ اُس نے جال کو ظاہر کر دکھلایا ہے اور تیسے آگے ہی خام (آدمی) کی مونچھ اگھاری ہے
پس بگوو دنیا بہ تزویرم و رفیت ورنہ عقل من ز داس می شکفت
 یعنی پس یہ بت کہو کہ دنیا نے جیلہ لیانا سے مجھے فریقہ کر لیا ورنہ میری عقل تو اسکے جال سے صبر
 کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ دیکھو ان مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ دنیا نے اپنی حالت کو بالکل صاف
 طور پر ظاہر کر رکھا ہے تو اب تم یہ بت کہو کہ دنیا نے فریقہ کر رکھا ہے اور ہم مجبوراً اسکی طرف کھینچے
 جا رہے ہیں کیونکہ اُس نے تو صاف صاف حالت کو ظاہر کر دیا ہے۔ پھر کیوں دہو کہ میں آتے ہو
 آگے فرماتے ہیں کہ۔

طوق نذیر و حامل ہیں ہلہ غل و ذخیرے شد سست و سلسلہ

یعنی ہاں ذرا سونے کے ہارا و حامل کو دیکھو کہ طوق و ذخیرہ ہو گئے ہیں اور سلسلہ مطلب یہ کہ یہ
 دنیا کی عمدہ عمدہ اشیاء آخر میں دیکھو کہ یہی طوق و ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔

ہچنین ہر جزو عالم نے تمز اول آخر و راس و راس در نظر

یعنی اسی طرح عالم کے ہر جزو کو گن لو۔ ایسا اس کے اول و آخر کو نظر میں لاؤ +

ہر کہ آخر میں ترا و مسعود تر ہر کہ آخر میں ترا و مطرود تر

یعنی جو شخص کہ آخر میں زیادہ ہے وہ نیک بخت زیادہ ہے اور جو آخر میں زیادہ ہے وہ دردور
 زیادہ ہے۔ یعنی جو شخص کہ انجام کار دیکھنے والا ہے وہ تو مسعود ہے اور جو انجام میں نہیں ہے
 وہ مطرود و دردور ہے۔

رہے ہر ایک چوں مہ فاجر ہیں چونکہ اول مدیدہ شد آخر بہ ہیں
یعنی ہر ایک کے چہرہ کو مہ فاجر کی طرح دیکھو اور جبکہ اول دیکھا گیا تو آخر کو بھی دیکھو۔ مطلب یہ کہ
ایک چہرہ جو چاند جیسا تھا اُسکو اس حسن و خوبی کے وقت میں تو دیکھا ہی تھا اب اُسکے انجام
کو بھی ذرا ملاحظہ کر لو۔

تا بنا ششی ہجو ابلیس عوری نیم بیند نیم نے چوں ابتری
یعنی تاکہ تو شیطان کی طرح کا نا ہو کہ آدمی چیز کو دیکھے اور آدمی کو ابتری کی طرح نہ دیکھے۔
دید طیں آدم و دینش ندید اینجاں دید اینجاں دینش ندید

یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو دیکھا اور ان کے دین کو نہیں دیکھا۔ اس جہاں کو
تو دیکھا اور اس جہاں کے دیکھنے والے کو نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ جب تم کسی شے کے اول
کو دیکھو تو اُسکے انجام کو بھی دیکھو تاکہ تم ابلیس کی طرح نہ جاؤ۔ کہ اس نے آدم علیہ السلام میں
صرف مٹی ہی دیکھی کہ یوں کہا کہ خلقتہ من طین اور انکے کمالات پر نظر نہیں کی کہ انہیں
دو چیزیں تھیں ایک تو یہ جسم جو کہ اس جہاں مالا تھا اور ایک شے ایسی تھی کہ وہ اس جہاں کو
دیکھنے والی تھی تو شیطان نے اُسکو نہیں دیکھا۔ آدمی چیز کو دیکھا اور آدمی کو نہیں دیکھا تو اگر تم
بھی اول کو دیکھو گے اور انجام کو نہ دیکھو گے تو تم بھی اُسی کی مثل ہو جاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں
کہ انجام مینی ابی شے ہے کہ اسی کی بدولت مردوں کو عورتوں پر فضیلت دینی فرماتے ہیں کہ

فضل مردان بر زنان بوشجاء نیست بہر قوت کس و بضع
یعنی اے بوشجاع مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت ہے وہ قوت اور کمائی اور کنبہ کی وجہ سے نہیں ہے۔
ورنہ شیر و پیل را بر آدمی
یعنی ورنہ شیر اور پیل کو آدمی پر قوت کی وجہ سے فضیلت ہوتی اے چچا۔

فضل مردان بر زنان بوشجاء نیست
یعنی مردوں کی فضیلت عورتوں پر جو حال پرست اسلئے ہے کہ مرد انجام میں ہے۔
مرد کا نذر عاقبت مینی ختم است اور اہل عاقبت چوں ان ختم است

یعنی مرد جو کہ انجام مینی میں ختم ہے وہ اہل عاقبت سے عورت کی طرح ختم ہے۔ مطلب یہ کہ شخص

مردان
بر زنان
بوشجاء
نیست

مرد و کمزوروں پر فضیلت ہے وہ اسی انجام نبی کی وجہ سے ہے ورنہ اگر قوت کی وجہ سے ہوتی تو آدمی پر ہاتھی گھوڑے وغیرہ فضیلت ہوتی حالانکہ ان میں سے ہیں معلوم ہوا کہ فضیلت اس انجام نبی ہی کی وجہ سے ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

از جہاں بانگ می آید بصد تاکدامی را تو باشی مستعد

یعنی جہاں میں دو ضدیں آوازیں آتی ہیں تاکہ (دیکھا جائے کہ) تو کسکے لئے مستعد ہوتا ہے۔

آں یکے باگش نشور اتقیا دین و گرباگش فریب شقیا

یعنی اسی وہ ایک آواز تو متقیوں کا نشور ہے اور یہ دوسری اسی آواز جمعی لوگوں کا فریب ہے مطلب یہ کہ دنیا میں ضدیں زبان حال اپنی حالت کے متعلق بیان کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ آواز ہے کہ اس سے متقیوں کی ارواح کو تازگی ہوتی ہے اور وہ جو دوسری آواز ہے وہ بد بخت لوگوں کو فریب دینے والی ہے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم کسکے لئے مستعد ہوتے ہو۔ اور کسکو طلب کرتے ہو۔

بانگ خار و بانگ اشکوہ شنو بعد از ان شو بانگ خارش اگر و

یعنی کاشتے کی آواز اور گلہ رستہ کی آواز سنو اور اسکے بعد اسکے خار کی آواز کا گرو دی ہو جا۔ مطلب یہ کہ تم دنیا میں جسے بھلے سب کی حالت کو دیکھ رہے ہو گل و خار کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہو۔ تو تم حالتیں تو دو لونگی دیکھو مگر پھر آخر کی آواز کے تابع ہو جاؤ کہ انجام کا رو ہی رہ جاؤ گی اور گل تو فانی ہے اسکا اول تو خوش رنگ ہے مگر آخر اسکو بظاہر نہیں ہے۔ اور خار کی جو حالت ہے وہ مستقل ہے آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

من اشکوہ خارم لے فخر کبار گل بریزد من بام شمشاد خار

یعنی (خار کہتا ہے کہ) لے فخر کبار میں گلہ رستہ کا خار ہوں پھول تو گر جاؤ گی اور میں شمشاد خار (اشکوہ خار میں اضافت مقلوبی ہے) مطلب یہ کہ خار کہتا ہے کہ اسے لوگوں میں پھولوں کا خار ہوں تو یہ پھول تو گر کر اجاویں گے اور انجام کا میں ہی رہ جاؤ گی انا اسی سے دل لگانا چاہئے۔

بانگ اشکوہ فاش لے اینک گل فروش بانگ خار و کہ سوئی ماکوش

یعنی اسکے گلہ رستہ کی آواز یہ ہے کہ یہ گل فروش ہے اور اسکے خار کی آواز یہ ہے کہ ہماری طرف کو مت کو شش کرو مطلب یہ کہ پھول تو اپنی خوشنمائی اور خوش رنگی کی طرف بلارہا ہے اور کانٹا کہہ رہا ہے

کہ ذرا چاری طرف مت آنا۔

ایں پذیرفتی بماندی زان دگر کہ محب از ضد محبوب است کہ
یعنی تو نے اسکو قبول کر لیا تو اس دوسرے رنگیا کہ محب محبوب کی ضد سے براہوتنا ہی
مطلب یہ کہ دوا و اذین ضدین کی آہی ہیں پس اگر تم نے ایک کو قبول کر لیا تو دوسرا تم سے
چھوٹ جاوے گا اور تمکو اس دوسرے کی اصلی حالت معلوم نہوگی جبکہ الٹی یعنی ویدھنہ
آں یکے بانگہیں کدینک حاضرم بانگ دیگر بنگر اندر آخرم
یعنی ایک آواز تو یہ ہے کہ میں یہ حاضر ہوں اور دوسری آواز یہ ہے کہ میرے انجام میں دیکھ
مطلب یہ کہ عالم میں جو ضدین کی آوازیں آہی ہیں تو ایک تو اپنے اس وجود موجود کی طرف
ہی اشارہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو ہے بس ہی ہے اور دوسری شے انجام کی طرف اشارہ
کرتی ہے اور کہتی ہے کہ۔

حاضری ام سر تچیں مکر و کیں نقش آخر زائینہ اول بہ ہیں
یعنی کہ میری حاضری تو مکر و کیں کی طرح ہے نقش آخر کو زائینہ اول سے دیکھ لے مطلب یہ کہ وہ
شے کہہ رہی ہے کہ میرا یہ وجود تو اس وقت مکر و کیں ہے کہ گھات میں ہے ایک دم آہی پڑے گی
لہذا اسی وقت انجام کو دیکھ لو تو اچھی بات ہے۔

چون یکے زین و جوال اندر شدی آں دگر راضد نا در نور شدی
یعنی جبکہ ان دو گونوں میں سے تو ایک کے اندر چلا گیا تو اس دوسری ضد کے تو نامناسب
ہو گیا مطلب یہ کہ ان ضدین میں سے اگر تم نے ایک کو لے لیا تو پھر دوسری سے تمکو نامناسب
نہ رہے گی بلکہ جسکو اختیار کر لیا ہے اسی کے ہو رہو گے جیسا کہ ظاہر ہے۔

اے خنک آفکوز اول آشنید کش عقول و سمع مڑا شنید
یعنی اچھا ہے وہ شخص جس نے کہ اول شے کو سن لیا جسکو کہ مردوں کے کان اور عقلیں سنتی ہیں۔
خانہ خالی یافت جبار او گرفت غیر آتش کہ نہاید یا شکفت
یعنی گھر کو خالی پایا تو اس نے جگہ کو لے لیا اور اسکے علاوہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یا عجیب مطلب یہ کہ
جبکہ ایک تہ قلب خالی تھا تو ایں ایک شے نے جگہ پھر لی اور وہ ایک شے نہیں جاننشین ہو گئی

تو اب اسکے علاوہ جو شے بھی ہے وہ کچھ معلوم ہوتی ہے۔ اگر پہلے اچھی شے نے جگہ پکڑ لی تو دوسری بری چیزیں بُری معلوم ہوتی ہیں اور اگر بُری شے نے جگہ پکڑ لی تو اچھی چیزیں بُری معلوم ہونے لگیں گی۔ آگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

کوزہ لو کو بخود بوجھ کے شدید آن خبث را آب نتواند برید
یعنی نیا کوزہ جس نے کہ اپنے اندر پیشاب کو کھینچ لیا اس ناپاک کو پانی قطع نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے سکورہ کو پیشاب میں ڈال دیا اور وہ پیشاب اسکے اندر خوب اس جاسے پھر اسکو نکالو تو خواہ کتنا ہی دھویا جاوے اسکے اندر سے وہ بد بو وغیرہ رائل نہوگی اسی طرح اگر قلب میں کوئی بُری شے جاگزیں ہوگئی تو وہ بھی نہیں نکلتی اور اسی طرح ان دونوں میں انکا عکس سمجھ لیا جاوے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

درجہاں ہر چیز چیزے می کشد کفر کا فر را و مرشد را رشد
یعنی دنیا میں ہر چیز ایک چیز کو کشش کرتی ہے کفر کو کافر کو کھینچتا ہے اور ہدایت والے کو تہدیت مطلب یہ کہ دنیا میں ہر شے اپنے مناسب کو جذب کرتی ہے کفر کا فر کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہدایت مومن اور ہدایت والے کو کشش کرتی ہے (مرشد بفتح سیم اہم مفعول)۔

درجہاں ہر چیز چیزے جذب کجے گرم گرمی را کشید و سرد سرد
یعنی جہاں میں ہر چیز نے ایک چیز کو جذب کیا گرم نے گرمی کو کھینچا اور سرد نے سردی کو۔
کہر با ہم ہست و مقناطیس ہست تا تو آہن یا کئی آئی بہشت
یعنی کہر باہمی ہے اور مقناطیس بھی ہے تاکہ (دیکھا جاوے کہ) تو لوہا ہے یا کادہ ہے۔ کہ جال میں آوے گا۔

برو مقناطیس را تو آہنی در کئی بر کہر با بر می تنی
یعنی اگر تو لوہا ہے تو مقناطیس لے گیا۔ اور اگر تو گھاس ہے تو تو کہر با پرتنا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں دیکھو مقناطیس بھی ہے کہر با بھی ہر ایک اپنے مناسب کو کشش کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں نیک و بد سب ہیں ہر ایک اپنے مناسب کی طرف کھینچ رہا ہے اور اُسی کے پاس جانا پڑی
آں یکے چون نیست با اختیار
لاجرم شد پہلوئے فجار جبار

یعنی وہ ایک جو کہ نیکو نکاسا ستمی نہیں ہے آخر کار وہ فاجروں کے پہلو کا پڑوسی ہوا۔
آں یکے را صحبت خاراختیا لاجرم شد پہلوئی ہر خار خوار
 یعنی اس ایک کیلئے کانٹے کی صحبت اختیار ہوئی تو آخر کار ہر ذلیل کانٹے کے پہلو میں ہوا۔
 یعنی اگر کسی کو بدوئی صحبت میسر آئی تو وہ اُسی میں خوش ہے اور نیکوں سے وہ بچتا ہے اور اسی طرح اسکا عکس۔

ہرست موسوی پیش قطبی بن فریم ہرست ہامان پیش سبط بن جیم
 یعنی فرعونوں کے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام بہت مذموم ہیں اور موسیٰ والوں کے آگے ہامان قابلِ رجم ہے۔

جان ہامان جاذب قطبی شد جان ہونی جاذب سبطی شد
 یعنی ہامان کی جان قطبی کیلئے جاذب ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی جان سبطی کیلئے جاذب ہوئی۔
معدہ آخر کہ کشد وراجتزا ب معدہ آدم جاذب گندم آب
 یعنی اگر بے کامعدہ جذب میں گھاس کو کھینچتا ہے اور آدمی کا معدہ گیہوں اور پانی کا جذب کرنے والا ہے۔ (گندم آب جاذب عاطف)۔

گر تو نشناشی کسے را از ظلام بنگر اور اکوش سازید سرتامام
 یعنی اگر تو کسی کو ظلمتوں کی وجہ سے پہچان نہ سکے تو اُس شخص کو دیکھ جس نے اُسکو امام بنا رکھا ہے مطلب یہ کہ جب معلوم ہوا کہ نیک نیکوئی کی طرف جاتا ہے اور بد بدوئی کی طرف تو اگر تم کسی کو بوجہ ظلمتوں کے جو تمھارے قلب پر پڑی ہوئی ہیں نہ پہچان سکو تو تم یہ کہو کہ اُسکے تابعین کو دیکھو کہ ان میں سے اکثر کی کیا حالت ہے جو اکثر کی حالت ہو پس وہی اس تبوع کی حالت ہے جو آگے اسکی وجہ بیان کرتے ہیں کہ۔

زانکہ ہر کرہ پئے ماور رود تابداں جنستیش پیدا شود
 یعنی اسلئے کہ ہر چچہاں کے پیچھے جاتا ہے یہاں تک کہ اسکی جنسیت اُس سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہر چچہ اپنی ماں کے پیچھے ہو لیتا ہے اور اُسی کے پیچھے چلتا ہے کیونکہ اُسکی جنس وہی ہے تو اسی طرح جو نیک ہیں انکے توابع بھی نیک ہی ہونگے۔ اور اسی مناسبت کی نظیر لاتے ہیں کہ۔

آدمی را شیر از سینہ رسد شیر خراز نیم زیرینہ رسد
یعنی آدمی کو تو دودھ سینہ میں سے پہونچتا ہے۔ اور گدھے کو بچے کے آدھے جسم میں سے پہونچتا ہے
مطلب یہ کہ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہے لہذا اسکا دودھ تو سینہ میں سے آتا ہے اور
گدھا جو ازل ہے اسکو جسم زیرینہ میں سے ملتا ہے یہی مناسبت پر دل ہے۔ آگے اسی
بالا کے متعلق ایک سرخی لکھتے ہیں اس سرخی سے مقصود اسی مضمون کی تائید ہے۔ اور وہاں
ہی کے متعلق ہے۔ اسکے آگے جو اشعار ہیں انکا مضمون اس سرخی سے نہیں ملتا بلکہ وہ بھی اسی
مضمون بالا ہی سے متعلق ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل کبھی مولانا نے ایسا کیا نہیں کہ سرخی کو قبل
کے متعلق کیا ہو بلکہ حسب عادت مصنفین سرخی کو مابعد ہی کے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا ہی
معلوم ہوتا ہے کیونکہ سرخی سے آگے اشعار میں سرخی کے مضمون سے کوئی ربطا سمجھ میں نہیں آتا۔
اگر کسی صاحب کو کوئی اور توجیہ اس سے بہتر سرخی کو مابعد کے متعلق کرتے کی سمجھ میں آوے
تو وہ اصناف فرمادیں۔

بیان اس امر کا کہ عارف کو غذا نور حق سے ملتی ہے
جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے کہ ابریت
عند ربی طبعی لیسقین کہ میں اپنے رب کو پاس رات
گزارتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا تو پلاتے ہیں و قول رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھوک خدا کا کھانا ہے کہ اس
صدیقین کے ابدان زندہ رہتے ہیں یعنی بھوک میں اللہ کا
کھانا پہونچتا ہے

مطلب اسکا یہ ہے کہ اوپر جو بیان ہوا ہے وہ اس امر کا ہے ہر شے کو اپنے مناسب غذا ملتی ہے

عارف کو نور حق کی غذا ملتی ہے۔ جیسا کہ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اور چونکہ اوپر ذکر
تھا کہ آدمی را شیراز سینہ رسد الخ بس اسکی کے مناسب فرماتے ہیں کہ عارف کی غذا نور حق ہے
اور اس کے یہی مناسب ہے آگے اشعار میں بھی یہی مضمون ہے۔

عدل قسام است قسمت کربوت اعجاب کہ جبر نے و ظلم نیست

یعنی عدل تقسیم کرنے والا ہے اور ایسا تقسیم کرتا ہے کہ تعجب ہے کہ نہ جبر ہے اور نہ ظلم ہے۔
مطلب یہ کہ دیکھو عدل نے ہر شے کو اسکے مناسب چیز دی ہے اور پھر عجب یہ کہ نہ جبر ہے نہ ظلم
ہے۔ اپنے اختیار سے کوئی اچھی چیز کو لیتا ہے اور کوئی بُری شے کو لیتا ہے چونکہ یہاں ممکن تھا کہ
کسی کو یہ شبہ ہوتا کہ تمہیں کیا خبر شاید جبر و ظلم ہی ہو اس شبہ کو کس خوبی و برکت فرماتے ہیں کہ
جبر بودے کے پشیمانی ہے ظلم بودے کے نگہبانی ہے

یعنی جبر ہوتا تو پشیمانی کب ہوتی اور ظلم ہوتا تو نگہبانی کب ہوتی مطلب یہ کہ اگر جبر ہوتا اور کچھ
اختیار نہ ہوتا تو پھر اوقات پریشمانی کیوں ہوتی۔ کہ افسوس یہ کیوں کیا انسان سمجھتا کہ میں تو مجبور
محض تھا میں کیا کروں جو ایسا ہو گیا پس اس پریشان ہونے ہی سے معلوم ہوا کہ جبر نہیں بلکہ
اختیار ہے کیونکہ دیکھو اگر کسی کے ہاتھ میں رشتہ ہوا اور وہ کسی بڑے آدمی کے آگے بے تو کچھ پریشانی
نہیں ہوتی لیونکہ جانتا ہے کہ اسکے ہلنے میں میں مجبور ہوں اور ایک یہ کہ خود کسی بڑے آدمی کے
آگے کھڑا ہو کر ہاتھ ہلانے لگے تو پھر پریشان ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہر بی ادبی ہوتی
پس اس پریشان ہونے اور ہونے سے معلوم ہوا کہ اول میں مجبور تھا۔ اور دوسرے میں اختیار سے
کیا۔ اسی طرح جب اپنے کاموں پر پریشانی ہوتی ہے تو پھر جبر محض کہاں ہے۔ علیٰ ہذا اگر ظلم ہوتا
تو حق تعالیٰ نگہبانی کیوں فرماتے کہ میں فرشتے مقرب ہیں اور کہیں اعضا نگہبانی کیلئے دے ہیں
اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظلم بھی نہیں ہے بس ظلم ہے اور نہ جبر ہے بلکہ ہر شے کو اسکے مناسب
ہی شے دی گئی ہے خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

روز آخر شد سبک فردا شود راز مارا روز کے گنج شہو

یعنی دن آخر ہو گیا سبق کل کو ہوگا اور ہمارے راز کیلئے دن کب گنجایش والا ہوتا ہے مطلب
یہ کہ یہ بیان بہت طویل ہے دن اس بیان کیلئے کافی نہیں ہیں۔ لہذا اسکو ترک کرو پھر دیکھا

جاو گیا کسی بیان کر چکے آگے ان سب کا حاصل بیان کرتے ہیں کہ۔

حاصل آئندہ در دخول در ایاب و زنگر و انشا علم بالصواب

یعنی حاصل یہ ہے کہ آنے میں اور جاتے میں غور کرو و انشا علم بالصواب مطلب یہ کہ ہر شے کے وجود و عدم میں غور کرو۔ اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ باقی ٹھیک بات کی انشہ کو خبر ہے آگے مولانا پھر دنیا دار و نکو خطاب فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

دنیا پر مغرور ہو نیوالوں کو اور نفس کے گرفتار و نکو خطاب

بردم و ہرجا پلو سی فاسقے
 آخر آن خمیلہ است بس اہی طناب
 راہ نتوانند دیدن رہرواں
 ہر دو اندر بیوفائی یکدل اند
 گرچہ روآد بتو آن رو قفاست
 تا ابد و عسد و پیمان متمر
 معجزات از ہمدگر کے بستند
 شادی عقبے نگر دو اندہاں
 او دنی و قبلہ گاہ آن دنی است
 مردہ را در غور بود گور کفن

اے بکرہ اعتماد و القے
 قبہ پر سختی از حباب
 رزق چوں بق است اندر نور آن
 اینجہاں و اہل او بچا سئل اند
 زادہ دنیا چو دنیا بیوفاست
 اہل آن عالم چو آن عالم زبر
 خود دو پیغمبر ہم کے ضد شدند
 کے شود پڑمردہ میوہ آن جہاں
 نفس بے عمدت زان کشتنی است
 نفسہارا لائق است این انجمن

نفس اگرچہ زیرک است خوردہاں	قبلہ اش دنیا است و اہم دہاں
آب حی حق بدیں مُردہ رسید	شد ز خاک مردہ زندہ پدید
تا نیاید وحی زوغرہ مباش	تو بد اں گلگونہ طال بقاش
بانگ و صیبتہ جو کہ اں خال شد	تا بن خورشیدے کہ اں آفل شد
اں ہنہائے دقیق و قال قیل	قوم فرعون اندا جل چوں آب نیل
رونق و طاق و طرب و سحر شاں	گرچہ خلقا نرا کشد گردن کشاں
سحر ہائے ساحراں و اں حملہ را	مرگ چوبے داں کہ اں شد اثر دہا
جادو یہاں را ہمہ یک لقمہ کرد	یک جہاں پر شب بدانرا صبح خورد
نور از ان خمسون شد افزوں و بیش	بل ہمانسا نست کو بودہ است پیش
در اثر افزوں شد و در ذات نے	ذات را افزونی و آفات نے
حق ز ایجا دہاں افزوں شد	انچہ اول اں نبود اکنوں شد
لیک افزوں شد اثر ز ایجا و خلق	در میاں میں دو افزونیت فرق
شد افزونی اثر اظہار او	تا پدید آید صفات و کار او
ہست افزونی ہر ذاتی دلیل	کو بود حادث بعلمتہا علیل
نکتہ شد بار یک ایجا و رفیق	لیک بشنو تو مقالات رفیق

چونکہ مولانا ترک دنیا کی ترغیب دے رہے تھے اور بیچ میں تقسیم طعام و جذبہ و اجتناب کی بحث استطراد آگئی تھی۔ اسلئے اس سے قانع ہو کر پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے وہ شخص جواہل دنیا کی فکر اور انکی چکنی چڑی باتوں پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ہو یا درکہ کہ تو نے اپنے لئے بلبہ کا خیمہ بنالیا ہے۔ اور خیمہ آخر میں نہایت کمزور ثابت ہوگا کیونکہ یہ

چاہلوی محض غریب ہے اور غریب یوں ہی بے سود ہوتا ہے جیسے برقی کہ گودہ روشن ہوتی ہے مگر اس
 سے چلنے والوں کو رستہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ تجھے جاننا چاہئے کہ یہ عالم نامسوت اور اسکے وابستگان
 کسی مصرت کے نہیں اور دونوں بیوفائی میں متفق ہیں اور انبار دنیا یوں ہی بیوفائی میں جیسے خود دنیا
 مردہ تیری طرف متوجہ بھی ہوں تو ہی اس توجہ کو اعراض سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ محض چند روز ہے
 اور انجام اسکا اعراض ہے۔ برخلاف اہل دنیا کے اہل عقبی اپنی عقی کی طرح اپنے عمر چھا
 پر ثابت قدم ہیں اور کبھی بیوفائی نہیں کرتے اہل عقبی کی وفاداری کا ثبوت تو یہ ہے کہ دو پیغمبر
 آپس میں کبھی مخالفت نہیں ہوتے۔ اور انھوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایک نے دوسرے کا حجرہ
 پھینکا ہو۔ برخلاف اہل دنیا کے کہ وہ ایک دوسرے کی دولت کے درپے رہتے ہیں۔ اور عقبی
 کی وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ اس جہاں کے میوے پڑ مردہ نہیں ہوتے۔ اور انکی خوشی مبدل بہ
 غم نہیں ہوتی۔ برخلاف دنیا کے کہ اسکے میووں اور اسکی خوشی میں یہ بات نہیں۔ پس تم دنیا اور
 اہل دنیا کو چھوڑو اور عقبی اور اہل عقبی سے تعلق پیدا کرو اور یاد رکھو کہ نفس ہی بد عباد اور بیوقا ہے
 اسلئے یہی مارنے کے قابل ہے۔ پس تم اسے ہی مارو اور اس سے وابستگی نہ پیدا کرو۔ کیونکہ یہ خود بھی
 خدیش ہے اور اسکا طعنے یعنی دنیا بھی خدیش ہے اسلئے زفر کو اس سے تعلق رکھنا اور اسکی عطا کیا ہوا نعمتیں نہیں اور
 اسکے طعنے نظر یعنی دنیا سے تعلق رکھنا زیبا ہے۔ کیونکہ یہ محفل تو انہیں لوگوں کے مناسبت ہے جو غلبہ
 نفس سے سراپا نفس ہو گئے ہیں کیونکہ وہ مردہ ہیں اور یہ انکے لئے بمنزلہ گور و کفن کے ہے۔ اور گور و کفن
 مردہ کے مناسبت ہے۔ نہ کہ زندہ کے یاد رکھو کہ نفس کتنا ہی دانا اور باریک بین ہو لیکن چونکہ اسکا طعنے
 نظر دنیا ہے اسلئے وہ مردہ ہی ہے ہاں جبکہ وحی حق کا آپ حیات اس تک پہنچتا ہے اور وہ مرجع
 نور الہام حق بنتا ہے اسوقت یہ مردہ مٹی سے زندہ ہو کر نکلتا ہے۔ لیکن جب تک حق سبحانہ کی حرکت
 وحی نہ آئے یعنی وہ محل الوار و انعامات نہ بنے اسوقت تک لوگوں کے اس کہنے سے کہ اس شخص کے
 بقا اور اسکا وجود بہت دنوں سے ہے دہو کھانا کھانا چاہئے۔ اور ان لوگوں کے انکی طرف وجود
 اور بقا کو منسوب کرنے سے اسے زندہ نہ سمجھنا چاہئے اسلئے کہ یہ حیات ظاہری محض ایک پاؤں پر
 جو عنقریب فنا ہونے والا ہے جسکے فنا ہونیکے بعد یہ شہرت بھی فنا ہو جائیگی۔ (پس گلگونہ طال
 بقاش میں اصناف بادلے ملا بست ہے اور حال گلگونہ کہ منشار قولم طال بقارہ ہے۔ اور

طال بقارہ جملہ خبر ہے نہ کہ دعائیہ والٹر اعلم ہیں مگر وہ شہرت طلب کرنی چاہئے جو کبھی حاصل ہوگی
اور وہ اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ حیات ابدی حاصل ہو لہذا حیات ابدی حاصل کرنی چاہئے۔ جو
نور حق کے حصول سے حاصل ہوتی ہے۔ پس تم کو اس آفتاب کی روشنی حاصل کرنی چاہئے جو کبھی غروب
نہ ہوگا۔ اور اسوجہ سے وہ روشنی ہی دائم رہیگی۔ تاکہ تم کو حیات دائم حاصل ہو اب ہم تم کو ان اشیاء
دنیویہ کی حقیقت بتلاتے ہیں جو منشا ہیں تمہارے دنیا کے ساتھ وابستگی کا سوسنوکہ وہ نازک پیشہ
اور تحقیق علوم دنیویہ وغیرہ ہیں۔ نازک پیشوں اور تحقیقات علمیہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بے نازک و ہم
خروج کے ہیں اور موت آب نیل کی طرح آنکھ دکھا کر دینے والی ہے اور ٹریپ ٹاپ اور شان و شوکت
اور انکا افسوس یہ سب گو گو نکو خواہی پڑا ہی اپنی طرف نائل کئے ہیں۔ لیکن ان سب کی مثال ایسی ہے
جیسے ساحران فرعون کی جادوگریاں۔ اور موت ایک لاشی ہے جو از ہا بنکر ان سب جادوگریوں کو
کھا جاتی ہے۔ اور اسکے ان سب کو نگل جائیگی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ایک جہاں تارکی شے پر ہر
اور صبح اُس تمام تارکی کو کھا جائے۔ اب یہاں ہم تم کو ایک فائدہ زائد بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ گو نور
اس تمام تارکی کو کھا جاتا ہے جو تمام عالم کو پرکھتے ہوئے تھی مگر تو میں اس کھانے سے کچھ بھی زیادتی نہیں
ہوتی بلکہ وہ اُسی طرح رہتا ہے جیسا کہ پہلے تھا اسکے اثر میں تو زیادتی ہوتی ہے مگر اسکی ذات میں کچھ
زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ نفس ذات قابل زیادت نقص نہیں اگر کسی امر خارج کے سبب ذات میں اضافہ
ہو تو وہ دوسری بات ہے دیکھو عالم کے پیدا کرنے سے حق سبحانہ کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا اور جو وہ
پہلے نہ تھے اس ایجاد سے وہ نہ ہو گئے۔ مگر ایجاد عالم سے اثر میں بیشک زیادتی ہوئی۔ لیکن اثر ذات
کی زیادتی اور چیز ہے اور نفس ذات کی زیادتی اور شے ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس ایجاد عالم
سے نفس ذات حق سبحانہ میں تو کوئی زیادتی نہ ہوئی۔ ہاں اسکے اثر میں زیادتی ہوئی۔ اور وہ زیادتی
اثر اس ذات کا ظہور ہے۔ کیا ایجاد عالم سے افعال و صفات ظاہر ہوئیں۔ اور ظہور افعال و صفات
ظہور ذات ہے۔ ذات واجب سے ہم نے زیادتی کی اس لئے نفی کی کہ قبول زیادت کی صورت میں
اسکا حادث ہونا لازم آئے گا۔ اسلئے کہ ہر ذات کی زیادتی ذیل ہے اسکی کہ وہ حادث اور معلول علی ہے
کیونکہ اگر ذات بختہ کے معنی ہیں کہ اسکا کوئی جز پہلے معدوم ہوا اور پھر موجود ہو جاوے۔ پس یہ
جز لا محالہ حادث ہوگا اور جب ایک جز حادث ہوا تو کل بھی ضرور حادث ہوگا۔ نیز لازم ہے کہ وہ ذات

قبل اس خبر کے ناقص ہوا اور نقصان منافی ہے جو ب کے اسلئے لازم ہے کہ جب قدر ذات پہلے موجود
تھی وہ بھی حادث ہوا اور چونکہ ہر حادث معلول ہے اسلئے لازم ہے کہ وہ بھی معلول ہو۔ یہ ایک ایک
بات ہے اور کچھ ضروری ہی نہیں اسلئے اسکو چھوڑ دینا چاہئے۔ اور دیگر باریک اور مفید مضامین
چاہئیں وہ واضح ہو کہ ذات راہ افزوں نے واقعات نے ایک حکم عام ہے جو شامل ہے ذات
و ممکن دونوں کو اور یہ ایک دلیل مستقل سے ثابت ہے جسکو مولانا نے کسی وجہ سے بیان نہیں فرمایا۔
اور قبول زیادت سے لزوم صورت یہ دلیل محض ہے۔ ذات واجب تعالیٰ کیساتھ اور زوات ممکنہ کی
عدم قبول زیادت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ انکا عدم قبول زیادت دوسری دلیل سے ثابت ہے
جسکو مولانا نے بیان نہیں فرمایا۔ اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ اور ہر کہانہ کھانا چاہئے۔

شرح شبیری

دنیا پر مغرور ہوئی اول کو اور نفس اگر فتاروں کو خطا

اے بگڑہ اعتماد و اٹھتی بروم و بر چاہلو سی فاسقی
یعنی اے وہ شخص جو کہ ایک فاسق کے دھوکہ اور چاہلو سی پر مضبوط بھروسہ کئے ہوئے ہے۔

قبہ برسا خستہ از جناب آخر آل خمیلہ ست براہی طناب
یعنی تو نے ایک قبہ بلبیلہ کا بنایا ہے آخر کار وہ خمیہ بہت ہی کمزور طنابوں پر ہے۔ مطلب یہ کہ
اے شخص تو نے جو دنیا دار فاسق و فاجر کی باتوں پر بھروسہ کر رکھا ہے یہ اعتماد بالکل ایسا ہی ہے
جیسے کوئی بلبیلہ کا خمیہ بناوے تو ظاہر ہے کہ وہ خمیہ بہت ہی کمزور اور واہی ہوگا۔ اسی طرح تمھارا
یہ اعتماد بھی واہی اور بے بنیاد ہے۔

نزدق چوں برق است نذر آں راہ نتوانست دیدن ہر و اں

یعنی کمزور بجلی کی طرح ہے کہ اُسکے نور میں راہ چلنے والے راہ نہیں چل سکتے مطلب یہ کہ اس دنیا کا
مکرو فریب ایسا ہے جیسا کہ بجلی کی چمک کہ بجلی کی چمک میں جسطرح کوئی راہ و راہ نہیں چل سکتا۔
اسی طرح اس مکرو فریب کے ذریعہ سے راہ حق طے نہیں ہو سکتی۔

ایں جہان اہل ولے حاصل اند ہر دو اند بیوفائی یک دل اند
یعنی یہ جہان اور اسکے اہل سب بجا مل ہیں اور دونوں بیوفائی میں ایک دل ہیں یعنی دنیا اور اہل
دنیا سب کے سب بیوفا ہیں اور دونوں کی حالت یکساں ہے۔

زادہ دنیا چو دنیا بیوفاست گرچہ رو آر دیتو آں ہوقفاست
یعنی دنیا دار دنیا ہی کی طرح بیوفا ہے اگرچہ وہ تیری طرف منہ لاوے وہ منہ گدھی ہی ہے مطلب
یہ کہ جس طرح دنیا بیوفا ہے اسی طرح اہل دنیا بھی بیوفا ہیں اور اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا
میں راہ راست چل رہے ہیں مگر جو دنیا میں راہ راست دکھلائی دیتی ہے وہ اصل میں اور حقیقت
میں کج ہوتی ہے۔

اہل آں عالم چو آں عالم زبر تا ابد در عہد و پیمان ستم
یعنی اس عالم والے اس عالم ہی کی نیکی کی وجہ سے ہمیشہ تک عہد و پیمان میں ستم ہیں مطلب یہ
اس جہان والے بیوفا نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے عہد و پیمان میں پختہ ہوتے ہیں ان کو کسی سے حسد
یا بیوفائی وغیرہ نہیں ہوتا۔ آگے اسکے نظائر فرماتے ہیں کہ۔

خود دو پیغمبر ہم کے ضد شدند معجزات ہمدگر کے بستند
یعنی دو پیغمبر کب آپس میں ضد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے معجزات کو کب لیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو
پیغمبر جو اس جہان والے ہیں انکو آپس میں ضد نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسرے کے معجزات پر حسد نہیں
ہوتا کہ ایک یوں سمجھے کہ میں دوسرے کے معجزے لیلوں بلکہ ہر شخص دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی
پر مقدم اور دوسرے کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم سمجھتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

کے شود پڑ مردہ میوہ آنچھاں شادی عقبے نگر دو اندھاں
یعنی اس جہان کے میوے پڑ مردہ کب ہوتے ہیں اور آخرت کی شادی غم کب ہوتی ہے مطلب
یہ کہ طاعات سے جو ثمرات ملتے ہیں وہ کبھی پڑ مردہ نہیں ہوتے۔ علیٰ ہذا دواں کی خوشی کو غم زائل
نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمیشہ خوشی ہی رہتی ہے۔

نفس بے عہد است نال رشتہ است اودنی و قبلہ گاہ اودنی است
یعنی نفس بیوفا ہے اسلئے قابل مار ڈالنے کے ہو۔ وہ کہینہ ہے اور اسکا قبلہ گاہ یعنی دنیا ہی کہینہ ہی ہے۔

نفسہارا لائق است این سخن مرده را در خور بود و گور و کفن
یعنی نفوس کیلئے ہی انجمن (یعنی دنیا) لائق ہے کہ گور و کفن مردہ ہی کے مناسب ہو اگر تا ہے۔
مطلب یہ کہ جس طرح کہ گور و کفن مردہ ہی کے مناسب ہے زندہ کو کوئی گور و کفن نہیں دیتا اسی طرح
یہ دنیا بھی نفس ہی کے مناسب ہے روح کا مسکن یہ نہیں ہے۔

نفس اگرچہ زیرک است و خود دل قبلہ اش دنیا است اور ام دہل
یعنی نفس اگرچہ ہوشیار اور باریک باتوں کا جاننے والا ہو (لیکن) اس کا قبلہ (چونکہ) دنیا ہی ہے
اسکو مردہ ہی جانا ہو مطلب یہ کہ نفس اگرچہ کتنا ہی ہوشیار اور چالاک ہو مگر چونکہ اس کا قبلہ و کعبہ دنیا
ہے اسلئے وہ بمنزلہ مردہ ہی کے ہے۔ اسکی زیرکی اور ہوشیاری کو زندگی نہ کہیں گے کیونکہ اسکو حیات
اصلی حاصل نہیں ہے تو وہ بمنزلہ مردہ ہی کے ہے۔ آگے بعض نفوس کو مستحق فرماتے ہیں کہ۔

آبِ حیاتِ حق بدیں مردہ رسید شد ز خاک مردہ زندہ پدید
یعنی وحی حق کا پانی جو اس مردہ کو پہونچا تو خاک مردہ سے زندہ ظاہر ہو گیا مطلب یہ کہ اگر اس
نفس کو وحی حق کا پانی مل گیا تو وہ بھی زندہ ہو گیا اور اسکو حیات ابدی حاصل ہو گئی۔

تا نیاید وحی زوغرہ مباش تو بدایں گلگونہ طال بقاش
یعنی جب تک کہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آوے تو اس طال بقاش کے بوڈر سے مغرور
رہے ہو۔ (طال بقاش سے مراد نفس دعائی مطلب یہ کہ لوگ جو تم کو دعائیں دیتے ہیں وہ تمھاری
تقریضیں کرتے ہیں تم اس سے مغرور رہتے ہو جانا بلکہ اپنی حالت کو وحی حق کے مطابق نہ کرو۔ اگر اس کے
مطابق ہے تو ٹھیک ہے اور اگر مطابق نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے انکی تعریفوں سے مغرور نہ رہو بلکہ
بانگ و صیبتہ جو کہ آنِ خاطر نشد تاب خورشید کے آنِ آفل نشد
یعنی وہ آوازہ اور ذکرِ خیر ڈھونڈو جو گناہ نہ ہو اور اس خورشید کی چمک (ڈھونڈو) جو کہ غروب
نہو مطلب یہ کہ وہ اصلی حالات تلاش کرو جبکو زوال نہو۔ اور وہ ظاہر ہے کہ احوال باطن ہی ہیں
آگے اصدا دنیائی کی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

آں ہنرمند دقیق و قال قیل قوم فرعون اندا جل چو آبیل
یعنی دنیا کے دقیق ہنر اور قال قیل قوم فرعون ہیں اور موت آبیل کی طرح ہے مطلب یہ کہ

دنیا کے بڑے بڑے دقیق ہنروں کی مثال قوم فرعون جیسی ہے کہ گمراہ و گمراہ کن ہیں اور ان کیلئے موت
آب نیل کی طرح ہے کہ جس آب نیل نے ان سبکو ہلاک کر دیا تھا اسی طرح موت ان سبکو ہلاک کر دیتی
ہے یہاں ایک تاریخی فائدہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ بظاہر آب نیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم فرعون
دریا کے نیل میں غرق ہوئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ نیل کو مصر کے بالکل کنارہ ہی پر تھا اور فرعون
نے بنی اسرائیل کو مصر سے بہت آگے نکال کر پایا ہے پھر قرآن شریف میں لفظیم وغیرہ ہے جسکے معنی دیا
کے نہیں ہیں بلکہ فرعون سمندر میں غرق ہوا ہے اور اسکو آب نیل اسلئے کہا کہ قاعدہ ہے کہ جب پانی
گہرا ہوتا ہے تو اسکا رنگ نیلا معلوم ہوا کرتا ہے اور اگر بہت ہی زیادہ گہرا ہو تو رنگ سیاہ معلوم
ہوا کرتا ہے تو چونکہ جہاں یہ غرق ہوا ہے اسکا رنگ نیلا تھا اسلئے مولانا نے اور ایک جگہ شیخ سعدی
نے بھی آب نیل سے اسکو تعبیر کیا ہے۔ خوب سمجھ لو۔ چونکہ یہاں دنیا کے کاموں کو قوم فرعون سے
مثال دی ہے اسلئے آگے فرماتے ہیں کہ

رواق و طاق و طرب و طرب
یعنی ان کے جادو کی رونق اور ترقی بھرک اگرچہ مخلوق کو گردن کشاں کھینچ رہی ہیں۔ (مگر)۔
سحر پائے ساحراں ایں جملہ را
مرگ چوبے داں کہ آں شدا از دہا
یعنی سبکو جادو گردوں کا جادو جاؤ اور موت ایک لکڑی ہے جو کہ اڑدیا ہو گئی۔
جادو و سہا را ہمہ یک لقمہ کرد
یک جہاں پر شیبہاں اصبح خور
یعنی تمام جادوؤں کو ایک لقمہ کر گیا ایک جہاں پر شب تھا اسکو صبح کھا گئی۔ مطلب یہ کہ چونکہ
یہ کام قوم فرعون کی طرح ہے تو انکی چمک دمک کو دیکھ کر تم ان پر فریفتہ مت ہو جانا۔ بلکہ انکو صرف
جادو گردنکا جادو سمجھو کہ انھوں نے نظر بندی کر رکھی ہے اسوجہ سے یہ اشیاء و ذیشان اور پر رونق
معلوم ہوتی ہیں ورنہ جس طرح وہ لاشی اڑدیا ہوا سبکو مضمون کر گئی تھی اسی طرح موت ان سب چیزوں
فنا کر دیگی۔ اور اسکے بعد پھر کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اور پھر یہی مثال ہوا جاوے گی جیسے کہ رات کے بعد
صبح آوے تو رات کا کہیں نام و نشان نہیں رہتا۔ ایک دم غائب ہو جاتی ہے اسی طرح موت سے
یہ سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں آگے ایک فائدہ استطراد بیان فرماتے ہیں کہ۔

نور از ان خون شد از خون پوش
بل ہماں سانسٹ کو لودہ است پیش

یعنی نور اس کھالینے سے زیادہ نہیں ہوا بلکہ اتنا ہی ہے جتنا کہ پہلے تھا۔
در اثر افروز شد و در ذات ذات را فرونی و آفات

یعنی اثر میں زیادتی ہوئی ذات میں نہیں ہوئی ذات کیلئے زیادتی کمی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ نور نے جو صبح کو کمالیا یا اردہائے اُن سا پتہ نکلو کھالیا اس کھالینے سے ان چیزوں کوئی زیادتی نہیں ہوئی اسلئے کہ منطق کا مسئلہ ہے کہ لا تشبہ فی الماهیات تو ذات میں زیادتی کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی کمی صفات میں ہوا کرتی ہے۔ ذات میں حیث الذات میں کوئی زیادتی کمی نہیں ہوتی۔ یہ توکل ذوات کیلئے تھا کہ کسی میں زیادتی کمی نہیں ہوتی۔ آگے خاص ذات حق کی نسبت فرماتے ہیں کہ۔

حق زایا دجہاں افروز شد **انچہ اول آن ہو و انکوں شد**

یعنی حق تعالیٰ ایجاد جہاں سے زیادہ نہیں ہوئے جو وہ اول نہیں تھے اب نہیں ہوئے +

لیک افروز شد اثر زایا خلق **در میاں این افرونیست فرق**

یعنی لیکن ایجاد خلق سے اثر میں زیادتی ہو گئی ہے اور ان دونوں زیادتیوں میں بہت فرق ہے۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کیا اس سے ذات حق میں (نوع و بات) کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اور کوئی بات اس ایجاد خلق سے ذات حق میں ایسی پیدا نہیں ہو گئی کہ جو پہلے نہ تھی۔ بلکہ آئیں کہا کان اسکی ذات میں کوئی زیادتی یا کمی ممکن ہی نہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ ہاں ایجاد خلق سے اثر ظاہر ہوا۔ یعنی صفات حق کا ظہور ہو گیا۔ جیسا کہ ظہر ہے اور ظہور اثر و صفات میں اور زیادتی فی الذات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ کہاں یہ اور چونکہ بیان کہا تھا کہ لیک افروز شد اثر تو آگے خود ہی افرونی اثر کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ۔

ہست افرونی اثر اظہار او **تا پدید آید صفات و کار او**

یعنی اثر کی زیادتی اسکا اظہار ہے تاکہ اسکی صفات اور کام ظاہر ہوں۔ مطلب یہ کہ افرونی اثر مراد اظہار اثر ہے تاکہ اس اظہار سے صفات حق ظاہر ہوں جیسا کہ ارشاد ہے۔ کنت کثر الخفیا فاحبست ان اعرف فخلقت الخلق تو دیکھئے ایجاد خلق سے مقصود معرفت تھی کہ عالم کو دیکھ کر استدلال وجود صانع پر کریں اور بصر معرفت حاصل ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ

ہست افرونی ہر ذات ذلیل کو بود حادث بعلتہا علیل
یعنی ہر ذات کی زیادتی ذلیل ہے کہ وہ حادث ہے اور علتوں کے ساتھ علیل ہے مطلب یہ کہ
ذات میں جو تغیر تبدیل ہوتا ہے یہ تغیر تبدیل اس امر پر دال ہے کہ وہ ذات حادث ہے اور علت
بعلت ہو جب تو آپس میں یہ تغیر تبدیل ہو رہا ہے ورنہ ذات حق جو کہ قدیم ہے آپس میں یہ تغیر وغیرہ
کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ظاہر ہے چونکہ یہ مضامین مشکلہ دقیقہ ہو گئے تھے اسلئے آگے فرماتے ہیں کہ
نکتہ شد باریک اینچالے رفیق لیک بشنو تو مقالات فوق
یعنی اس جگہ اسے ساتھی نکتے باریک ہو گئے۔ لیکن تو باریک باتوں کو سن مطلب یہ کہ یہ باتیں
تو بہت باریک ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتیں تم انکو تو چھوڑو اور دوسرے نازک اور لطیف مضامین
سنو جو سمجھ میں ہی آویں۔ آگے آیت فا وجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں جسکا حال یہ ہے کہ جب حق آیا تو باطل مرٹ گیا اور اسکا
رہا اوپر کے مضمون سے ہے کہ اوپر بیان کیا تھا کہ امور دنیا امور آخرت کے آگے بالکل بیچ ہیں چونکہ
مولانا کا ذہن اس مضمون کی طرف منتقل ہوا تھا اسی لئے فرمایا تھا کہ یہ باتیں بہت باریک ہو گئی
ہیں انکو چھوڑ کر اور نازک اور لطیف باتیں سنو ان سے وہی تنجیح الآخرة علی الدنیا کا مضمون بیان
کرنا تھا اور اسی کے مناسب آگے مضمون ہے۔

شرح حبیبی

آیت فا وجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف الخ کی تفسیر

گفت موسیٰ سحر ہم حیران کنی است	چوں کہم کاین خلق را تمیز نیست
گفت حق تمیز را پیدا کنم	عقل بے تمیز را بینا کنم
چونکہ معجزات را حاضر کنم	عقل را در دیدنش فاخر کنم
دیدہ بخشم عقل بے تمیز را	کو سازم حایل ناچیز را

اگرچه چون دریا بر آوردند گفت
 بود اندر عبد خود سحر افتخار
 هر کسی را دعوی حسن و نمک
 سحر رفت معجزه موسی گذشت
 بانگ طشت سحر جز لعنت نماند
 چون محک پنهان شده است مردون
 وقت افستت محک جع غائب است
 هر دست غری و نازے در فرود
 قلب می گوید ز نخوت هر دم
 ز ره می گوید بلے اے خواجہ تاش
 مرگ تن هدیه است بر اصحاب باز
 قلب اگر در خویش آخربین بے
 چون شدے اول سیه اندر لقا
 کیسای فضل را طالب بے
 چون شکسته دل شدے از حال نشین
 عاقبت را دید او اشکسته شد
 فضل مسهارا سوئے آسیر راند
 اے مراندوده مکن دعوی به بین

موسی ا تو غالب آنی لا تحف
 چون عصا شد ما را آنها گشت عیار
 سنگ مرگ آمد نمکها را محک
 هر دور از یام بود افتاد طشت
 بانگ طشت دین بجز فرعت نماند
 در صفا آو قلب اکنون لاف نن
 می بزند از غریبے دست دست
 چون محک آمد چرا گشته کبود
 اے زر خالص من از تو که کم
 لیک می آمد محک آماده باش
 زر خالص را چه نقصان است گان
 آن سیه کاخر شد او اول شدے
 دور بودے از نفاق و از شقا
 عقل او بر زرق او غالب بے
 جابر اشکستان دیدے پیش
 از شکسته بند در دم بسته شد
 آن را اندود از کرم محروم ماند
 که نماند مشتری اے چنین

نور محشر جسم شان بینا کند	چشم بندی ترار سوا کند
بنگر آنہارا کہ آخر دیدہ اند	حسرت جاہناور شک دیدہ اند
منگر آنہارا کہ حالے دیدہ اند	سرفاسند ز صل سیریدہ اند
پیش حالے ہیں کہ در جہاں است شک	صبح صادق صبح کاذب ہر دو یک
صبح کاذب صد ہزاراں کاواں	داد بر باد ہلاکت اے جواں
صبح صادق را طلب کن اے عزیز	تا ز صدق او شوی صاحب تیز
نیست نقضے کش غلط انداز نیست	واؤ آں جاں کش حکم کا ز نیست
باز او سوئے سلام و کتبش	کہ سوئے شہ جی نویسد نامہ خوش

چونکہ او پر عصائے نبوی کے سحر ہائے زخون کو نکل جائے گا ذکر تھا اس مناسب سے مولانا مضمون
ذیل تحریر فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے اللہ
جادو ہی دنگ کر دینے والی شے ہے جس طرح کہ معجزہ یہاں یہی حالتیں میں نہایت پریشان ہوں
کہ کیا کروں جس سے لوگوں کو معجزہ اور جادو میں تمیز ہو جاوے کیونکہ ان لوگوں میں قوت تمیز نہیں
ہے جو دلوں میں امتیاز کر سکتی ہے۔ اسکے جواب میں حق سبحانہ نے فرمایا کہ میں تمیز کو پیدا کروں گا
اور انکی غیر تمیز عقول کو بینا کروں گا تاکہ یہ معجزہ اور جادو میں امتیاز کر سکیں اور جبکہ میں آپ کے
معجزے ظاہر کروں گا تو اسکے ساتھ عقول کو ان کے دیکھنے کا فخر بھی بخشوں گا۔ اور میں عقول غیر تمیزہ کو
چشم بصیرت عطا کروں گا۔ لیکن یہ حکم کلی نہیں بلکہ اکثری ہے کیونکہ معاندوں کو بینا نہ کروں گا بلکہ ان کو
اور اندھا کر دوں گا پس آپ مطمئن رہیں اور کچھ خوف نکریں کیونکہ اگر یہ لوگ دریا کی طرح جوش زن ہیں مگر
غالب آپ ہی ہوں گے جس سے معجزہ اور سحر کافرق اہل بصیرت کے نزدیک واضح ہو جاوے گا چنانچہ
ایسا ہی ہوا اور بادو بدیکہ جادو اس وقت نہایت قابل فخر چیز تھا مگر جب لامعی اور دماغی تو وہ سب کا
سب بجائے موجب افتخار ہونے کے موجب تنگ و عام ہو گیا۔ اب سمجھو کہ دنیا میں شخص جس طرح
ذہنی معنوی کا مدعی ہے لیکن موت کی سوتلی انکی تمام اوصالی خاص کی قلعی کھول دینے والی ہے کہ

لوگوں کے ادعائی محاسن صورت میں محاسن حقیقیہ کے مشابہ ہوں۔ مگر دونوں میں بہت فرق ہے
 دیکھو سحر زعفرانی اور معجزہ موسیٰ متشابہ تھے مگر دونوں میں بہت فرق تھا چنانچہ جادو بھی فنا ہو گیا اور
 معجزہ موسیٰ ہی گزر گیا۔ اور باہم ہستی سے ہر ایک کا طشت گرا یعنی دونوں نے شہرت حاصل کی مگر باہم
 اس تشابہ و اختراک کے دونوں میں ایک بڑا مایہ الاقتیا زیہ ہے کہ طشت سحر کی آواز تو لعنت و اوجھٹا
 رہی اور طشت دین کی آواز رفعت و منزلت رہی غرض کہ ایک نے اپنا برا اثر چھوڑا اور ایک نے
 اچھا پس اس تفاوت آثار سے تفاوت حقائق ہر دو جو بی معلوم ہو سکتا ہے اب مولانا غیبت سے
 خطاب کی طرف التفات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادا کھوٹے سوئے یعنی مدعی حسن کمال ہوت
 کی کسوٹی پہنوز مخفی ہے اسلئے تو کہروں کی صف میں کھڑا ہو کر خوش خیال بگھارے۔ چونکہ ابھی
 کسوٹی سامنے نہیں ہے۔ اسلئے ابھی وقت ہے۔ کہ تو شیخیاں مارے اور لوگ تیری قدر کر کے تجھے ہاتھ
 ہاتھ لیجائیں۔ اور ہر وقت تیری عزت اور ناز بڑھتا رہے۔ لیکن جب کسوٹی آئینگی اس وقت پوچھا جاوے گا
 کہ آپ تو کھڑے ہوئے مدعی تھے ایسا کیوں ہو گئے پہلی سونا کتا ہے کہ کھوٹا سونا مجھ سے ہر کم کتا ہے کہ زرا خالص
 میں تجھ سے کب کم ہوں تم پوچھو گئے کہ خالص ہونا اس کا کیا جواب ہے کہ میں اس کا یہ جواب دیتا ہے
 کہ بجا ارشاد ہے۔ لیکن کسوٹی آتی ہے ذرا سبر کئے جانے کیلئے تیار رہئے۔ اس وقت آپ کو اپنے دعوے کی
 حقیقت معلوم ہوگی۔ غرض کہ موت ناقصین کیلئے مضر ہے کیونکہ ان کے نقصان کو ظاہر کر ہی ہے۔ مثلاً
 کل اہل اللہ کے کہ ان کیلئے ہر یہ کی طرح نافع ہے۔ اور ہر طرح سوئے کو فہمی سے کچھ نقصان نہیں ہوتا
 بلکہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے یوں ہی اہل اللہ کو موت سے ضرر نہیں ہوتا بلکہ نفع پہنچتا
 ہے اس کوٹے سوئے (مدعی کمال) نے سخت غلطی کی کہ انجام کو نہ سوچا۔ اگر وہ اپنے انجام کو دیکھتا
 تو وہ بجائے آخر میں سیاہ ہو نیکے اول ہی سیاہ ہو جاتا یعنی جو کھوٹا اس کا موت کے بعد ظاہر
 ہوا ہے اس کو اول ہی ظاہر کر دیتا۔ اور جب وہ اپنا کھوٹا اول ہی ظاہر کر دیتا تو نفاق اور
 غرور سے دور رہتا۔ اور فضل حق سبحانہ کا طالب ہوتا۔ جو کیمیا کی طرح قلب ماہیت کو ربوبی
 اور انکی عقل اس کے کریم غالب ہوتی اور جب وہ اپنی حالت کی خرابی کو دیکھ کر شکستہ دل ہوتا۔
 تو وہ اپنے سامنے کوئی ٹوٹا ٹوکا جوڑنے والا دیکھتا یعنی کوئی شیخ اسے ملتا اور اسکی اصلاح کرتا۔ جو شخص
 انجام میں ہوتا ہے وہ شکستگی اور عجز و دنیا را اختیار کرتا ہے اور ایسی حالتیں عادت اللہ جاری ہے کہ

کوئی ٹوٹے کا درست کرنے والا یعنی شیخ کامل اسے ملتا ہے۔ جو اسکی اصلاح کرتا ہے اندازہ شیخ اسے
یہی ملتا اور اسکی حالت درست کر دیتا۔ کرم حق سبحانہ تاجہ کی مانند ناقصین اور مظهر فی نقصان
ہی کو شیخ کامل تک پہونچاتا ہے۔ جو کہ مینز کہ میا کے ہے اور وہ ناقصین جو اس تاجہ کی طرح جہیر
سوئے کا جھول پھرا ہوا ہے مظهر کمال ہیں۔ وہ اس عنایت سے محروم رہتے ہیں۔ پس اے سونیکے
جھول والے تاجہ کی طرح ناقص مظهر کمال تو یاد رکھ کہ تیسرے خریدار اور قدر دان ہمیشہ یوں ہی ہوتے
نہ رہیں گے جس طرح کہ وہ اب ہیں۔ بلکہ نور محشر انکی آنکھیں روشن کرے گا۔ اور تیری نظر بندی کی قلمی
کھولے گا۔ اسلئے تو اپنی اس روش کو چھوڑا اور ان لوگوں پر نظر کر جنھوں نے نتیجہ پر نظر کی ہے اور اس
سبب سے ارجح کیلئے موجب حسرت اور آنکھوں کیلئے موجب رشک ہو گئے ہیں۔ اور اپنے نظر مرست کہ
جنھوں نے حالت موجودہ ہی پر نظر کی ہے۔ اور عقل معاش کا تعلق عقل معاد سے منقطع کر دیا ہے۔
اسلئے جو لوگ حالت موجودہ ہی پر نظر کرتے ہیں وہ جہل اور رشک میں مبتلا ہیں۔ ان کے نزدیک صبح
صادق اور صبح کاذب دونوں یکساں ہیں یعنی حق و باطل مشابہ حق میں انکو کوئی امتیاز نہیں
پس ایسوں کی تقلید کرنے والے کی بھی یہی حالت ہوگی۔ اور وہ صبح کاذب کو صبح صادق سمجھ جاؤ گے
یعنی باطل مشابہ حق کی بھی یہی حالت ہوگی۔ یاد رکھو کہ صبح کاذب نے ہزاروں قافلوں کو
برباد کر دیا ہے اور باطل مشابہ حق سے دھوکا کھا کر لاکھوں آدمی تباہ ہو چکے ہیں۔ پس تم اس سے ڈرو
نہ کھانا اور باطل کو حق نہ سمجھنا۔ بلکہ اصلی حق کو طلب کرنا تاکہ انکی صلیت کو سبب تم صائر شد ہو جاؤ
دیکھو جو نقد ہی ہے اسکے لئے اسکا ایک شبیہ ہی جو دو لوگوں کو اپنے ظاہر سے دھوکا دیتا ہو اور ہر حق کے مقابلہ
میں ایک باطل ہی جو جو صورت میں اسکے مشابہ ہو پس ایسی حالتیں سخت ضرورت قوت میزہ کی اور بڑی
خرابی ہو اسکے لئے جسکے پاس قوت میزہ کی کوئی اور قوت نہیں ہو۔ کیونکہ وہ ضرور دھوکا کھا جاوے گا۔ اچھا اب
غلام اور انکی تحریر کی طرف لوٹنا چاہئے۔ اچھا سنو کہ اب بادشاہ کو ایک بظاہر علی درجہ کی عرضی لکھ رہا ہے
یہاں تک بیان فرما کر ہونا کہ کچھ خوش ہوتا ہے اور اس قصہ کو چھوڑ کر کچھ مدعیان باطل کی خبر لیتے ہیں۔

شیخ شبیری

آیت فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف الذی الی تفسیر

گفت موسیٰ سحر ہم جبران کی است چوں کہم کاین خلق را تمیز نیست

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو ہی ایک حیران کن چیز ہے تو میں کیونکر کروں کہ مخلوق کو تمیز نہیں
مطلب یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادو کروں سے مقابلہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کو تو کو تو تمیز تو ہے
نہیں اور جس طرح معجزہ ایک حیران کن شے ہے اسی طرح سحر بھی ایک عجیب چیز ہے۔ تو یہ لوگ دونوں کو ایک
سمجھیں گے تو اب میں کیا کروں۔ اوکس طرح ان لوگوں کے سامنے معجزہ اور سحر میں فرق دکھلاؤں اس پر
ارشاد حق ہوتا ہے کہ۔

گفت حق تمیز را پیدا کنم عقل بے تمیز را بسنا کنم

یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمیز کو پیدا کر دوں گا اور بے تمیز کی عقل کو بسنا کر دوں گا۔
چونکہ معجزات را ظاہر کنم عقل را در ویدنش فاخر کنم
یعنی میں جب آپ کے معجزات کو ظاہر کروں گا تو عقل کو ان کے دیکھنے کیلئے فخر والی کر دوں گا۔

ویدہ بخش عقل بے تمیز را کور سازم جاہل ناچیز را

یعنی میں عقل بے تمیز کو آنکھ بند کروں گا اور جاہل بے قدر کو اندھا بنا دوں گا مطلب یہ کہ حکم حق ہوا کہ
اے موسیٰ (علیہ السلام) میں جب آپ کے معجزات کو ظاہر کروں گا تو ان کو جادو سے الگ کرنے اور تمیز
دینے کیلئے لوگوں کی عقل کو درست اور مینا کر دوں گا کہ وہ ان میں فرق کر لیں گے۔ ہاں جو باکل
ہی جاہل ہوگا اور وہ اپنی اصلاح چاہے ہی گا نہیں جس کا ہمکو پہنچنے سے علم ہے تو اس کو ہم ہدایت نہ
کریں گے بلکہ اور زیادہ اندھا بنا دیں گے اور ارشاد ہے کہ۔

گرچہ چوں دریا بر آور و زندگفت موسیٰ تو غالب آئی لا تخف

یعنی اگرچہ یہ لوگ دریا کی طرح جھاگ لائے ہیں (مگر) اے موسیٰ تم ہی غالب آؤ گے ڈرو مت مطلب
یہ کہ اگرچہ یہ ساحرین بے انتہا ہیں مگر ان سب پر تم کیلئے غالب آ جاؤ گے لہذا کوئی خوف کی بات نہیں
ہو۔ داندہ عمد خود سحر افتخار چوں عصا شد مار آنما گشت عار

یعنی جادو اپنے زمانہ میں قابل فخر تھا (مگر) جب عصا سانپ ہوا تو وہ سب (سحر) قابل عار ہو گئے
یعنی اُسکے آگے سب بے قدر اور فضول ہو گئے۔

ہر کسے را دعویٰ حسن و نمک سنگ مرگ آمد نکھارا محاک

یعنی ہر شخص کو حسن و نیک کا دعویٰ ہے اور موت کا پتھر ان نیکوں کیلئے کسوٹی ہے مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے حسن و نیک پر فخر کرتا ہے مگر جب موت آتی ہے اس وقت سب کی حالت کھل جاتی ہے۔ مگر حسن و نیک میں ہے اور کون نہیں ہے۔ تو موت سب کے لئے کسوٹی کی طرح ہے۔

سحر رفت معجرہ موسیٰ اگر بخت ہر دور از بام بود افتاد طشت
یعنی سحر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ گذر گیا اور دونوں کا طشت کوٹھے پر سے گر چکا تھا۔ یعنی دونوں مشہور ہو چکے تھے۔

بانگ طشت سحر جز لعنت نماند بانگ طشت دین بجز رفعت نماند
یعنی جادو کے طشت کی آواز تو بجز لعنت کے نہیں رہی اور دین کے طشت کی آواز بجز رفعت کے نہیں رہی۔ مطلب یہ کہ دونوں مشہور ہوئے مگر جادو کی شہرت کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپس میں زیادہ لعنت ہوئی اور معجزہ موسیٰ کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج تک دین کی رفعت ہو رہی ہے۔ اور مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو دیکھو کہ اب دونوں کے فنا ہونیکے بعد موت کی کسوٹی نے دونوں کی اصلی حالت کو ظاہر کر دیا۔ آگے مولانا مدعی کمال کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ۔

چوں محک پناش شد است موزن و صفا ای قلب انمول لافزن
یعنی جب مردوزن سب سے کسوٹی پوشیدہ ہو گئی ہے تو اسے کھولنے صفیں آدرا با شیخی بگمار۔
وقت لافست محک چو غائب است می بر دت از عزیز دست و دست
یعنی جبکہ کسوٹی غائب ہو تی شیخی کا وقت ہو کہ لوگ تجھے عزت سے ہاتھوں ہاتھ لیجا رہے ہیں۔
ہر دست عزتے و نانے در فرد چوں محک آمد چراشتی کمبود

یعنی ہر دم تیری عزت اور ناز بڑھ رہا تھا جب کسوٹی آگئی تو تو زرد کیوں ہو گیا۔ (چونکہ موت کو اوپر کسوٹی سے تشبیہ دی تھی تو یہاں مدعی کمال کو زور قلب سے تشبیہ دی ہے اور کمال حقیقی کو زور خالص) مطلب یہ کہ مولانا خطاب فرماتے ہیں کہ اسے مدعی کمال ابھی موت جو تیری قلبی کھول دیگی ظاہر نہیں ہوئی اور ابھی تجھے تک نہیں پہنچی تو ایسے وقت میں تو خوب شیخی بگمارے کہ اس وقت تو لوگ تجھے خوب عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور ہاتھوں ہاتھ لیجا دیں گے اس وقت تو یہ حالت ہوگی۔ پھر خطاب فرماتے ہیں کہ میں ان کھولنے کچھ روز ہوسکے تو تمھاری عزت و ناز بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تم خوب سرخرو رہتے تھے۔

اب جو کسوئی مرگ آئی تو تم زردا ور بے عزت کیوں ہو گئے ہو۔ یعنی وہ تمہارا سارا کمال کہاں جاتا رہا
حقیقت کھلتے ہی سارے کمالات دیکھے تو سر اسر عیوب تھے۔ آگے کا ملین اصل کا مقولہ زبان زرخا
نقل فرماتے ہیں کہ۔

قلب می گوید ز نخوت ہر دم لے ز رخا لصل من از تو کے کم

یعنی کھوٹا مجھ سے نخوت کی وجہ سے ہر دم کہہ رہا ہے کہ اسے زرخا لصل میں تجھے کب کم ہوں۔
مطلب یہ کہ مدعیان کمال کا ملین کی برابر می کا دعویٰ کرتے ہیں تو۔

ز رہمی گوید بلے لے خواجہ تاش لیک می آید محکم مادہ باش

یعنی زرخا لصل کہتا ہے کہ ہاں بھائی (ٹھیک ہے) لیکن کسوئی آتی ہے (کسے جانے کیلئے) آمادہ
رہنا مطلب یہ کہ کا ملین اُنکے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی تم میری بالکل برابر بلکہ مجھے
بڑے ہی ہوئے ہرگز کسوئی آنے والی ہے اسوقت سب کی حقیقت کھل جائیگی تو ذرا تیار رہنا تاکہ
کسوئی پر رکھے جانے سے تمہارے کمالات خوب خوب ظاہر ہوں مولانا فرماتے ہیں کہ۔

مرگ تن ہر دیارست بر صحابان زرخا لصل اچہ نقصان ست گاہ

یعنی بدن کی موت اسحاب را ز کیلئے تو ہر دیارست ہے۔ زرخا لصل کو قہقہے سے کیا نقصان مطلب یہ کہ
ظاہری تن کی موت اولیا را نہ کیلئے بطور ہدینہ کے ہو۔ تو بھلا ہر دیارست سے کسی کو نقصان ہی پہنچا
انکی مثال زرخا لصل جیسی ہے جیسا کہ ابی معلوم ہوا۔ تو بھلا زرخا لصل کو اگر کاٹ دیا جاوے تو
کیا آئیں کوئی نقصان آویگا۔ ہرگز نہیں بلکہ اس سے تو اور بھی اسکا کمال ظاہر ہوگا۔ کہ اوپر سے
گرد وغیرہ بیٹھے گئی تھی اسلئے وہ چمک باقی نہ رہی تھی اور اب اندر سے چمکتا دمکتا نکل آیا۔ اسی طرح
اس تن ظاہر کے مٹنے کی وجہ سے کا ملین کے نور روحانی پر ایک جاب پڑ گیا تھا اور گرد و بیٹھے گئی تھی
موت کے بعد اُنکے کمالات ظاہر ہوئے اور وہ نور روحانی چمکا۔ بخلاف کھوٹے سونے کے کہ اگر اُسکو
کٹا جاوے تو اندر سے سیاہ نکلے گا اسلئے کہ اُسکی تیش پٹاپ تو اوپر ہی اوپر سے ہے اندر تو جیسے
ہیں سب جانتے ہیں اسی طرح مدعیان کا ذب ہی اول تو اپنے دعوے باطلہ سے اپنے بازار کمال
کو خوب رونق دیتے ہیں مگر جب موت آتی ہے اسوقت تمام کمالات زائل ہو کر اندر سے سیاہ
باطن نکل آتے ہیں والعیاذ باللہ العلیٰ اعظم حفظنا منہ آگے فرماتے ہیں کہ۔

قلب اگر در خوشی آخر میں ہے آں سیکہ خرد او اول شد

یعنی کھوٹا اگر اپنی حالتیں آخر میں ہوتا تو جو سیاہ کہ آخر میں ہوا ہے اول ہو جاتا۔

چوں شدے اول سیکہ ندر لقا دور بود از نفاق و از شقا

یعنی جب اول ہی تقابیں سیاہ ہو جاتا تو نفاق اور شقاوت سے دور ہو جاتا۔

کیمیائے فضل اطال ہے عقل و برزرق و غالب ہے

یعنی کیمیائے فضل کا طالب ہوتا تو انسانی عقل اسکے مکر پر غالب ہوتی۔ مطلب یہ کہ یہ مدعیان

کاذب اگر اول ہی اپنے انجام میں نظر کرتے اور یہ جانتے کہ یہ ہمارا کمال نظر ہی ایک دن کھٹے گا اور

پھر سب میں رسوائی ہوگی اور یہ سیاہی باطن ایک دن رنگ لانے والی ہے تو وہ اول ہی مجاہدات

و ریاضات کر کے اپنے دعوے کمالات کو فنا کر دیتا تو آج اس نفاق و شقاوت سے چھوٹ کر کیمیائے

فضل کا طالب ہوتا۔ تو فضل ہو جاتا اور مکر پر عقل غالب ہو جاتی۔ جیسا کہ زراصل اول آگ میں

پڑتا ہے تو اسپر جو میل کچیل مٹی وغیرہ لگاتی ہے وہ سب الگ ہو کر اندر سے چمکتا ہوا سونا نکلتا ہے

اسی طرح کاملین اول میں مجاہدات و ریاضات سے رذائل نفس کو دور فرماتے ہیں جو کہ مٹی وغیرہ کی

طرح تھے تب وہ آج کامل ہوتے ہیں اور ان پر فضل حق مبذول ہوتا ہے مگر چون کہ اس مدعی کا

نے ایسا نہیں کیا لہذا یہ کورے کے کورے ہی رہے۔

چوں شکستہ دل شد از حال خویش جابر اشکستہ گال صیغے بہ پیش

یعنی اگر اپنے حال پر شکستہ دل ہوتا تو شکستہ دلوں کے جوڑنے والے کو سامنے دیکھتا مطلب یہ کہ

اگر یہ کھوٹا شکستگی اختیار کرتا اور دعوے کو چھوڑتا تو حق تعالیٰ کسی شیخ کامل کو جو شکستہ دلوں کے

جوڑنے والا ہوتا اسکے ہدایت کیلئے بھیج دیتے۔ اور آج یہ ہی کامل اہل ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عاقبت را دید او اشکستہ شد از شکستہ بند در دم بستہ شد

یعنی جس نے کہ انجام پر نظر کی وہ تو شکستہ ہو گیا بند شکستگی سے فوراً بستہ ہوا۔ مطلب یہ کہ جس نے

انجام مبنی اور شکستگی اختیار کر کے دعوے کو ترک کر دیا تو اسکا یہ نتیجہ ہوا کہ آج وہ شکستگی سے چھوٹ گیا

اور شیخ کامل نے اگر اسکو بھی کامل بنا دیا۔

فضل مسہار اسعے اکسیر راند آں ز راند و د از کرم محروم ماند

یعنی جس نے کہ کرم محروم رہا اسکا کرم بڑھ گیا۔ مطلب یہ کہ جس نے کرم سے محروم رہا اسکا کرم بڑھ گیا۔

یعنی فضل نے نابھہ کو اکسیر کی طرف چلایا۔ اور جھول والا کرم سے محروم رہا۔ مطلب یہ کہ جو اپنے کو ناقص کہہ رہے تھے اور دعویٰ کمال نہ کر رہے تھے فضل حق نے انکو تو شیوخ کے پاس پہنچا دیا جو اکسیر کی طرح تھے اور یہ تانبے کی طرح تھے لہذا اکسیر سے ملنے سے یہ ہی سونا ہو گئے اور جو اول ہی تو عبدان کمال تھے وہ دیسے کے ڈیڑھی رہے اسلئے کہ جب وہ اول ہی سے مدعی کمال میں پھران کو کمال بنانے کی کوئی حاجت نہ سمجھی گئی مگر چونکہ اصل میں تو کمال نہ تھے لہذا فضل حق سے محروم رہے اور کوئی شیخ کمال تیل سکا جیسے کہ جھول چڑھا ہوا تانبہ ہوتا ہے کہ اسکو سونا سمجھ کر کوئی اکسیر کے پاس نہیں بجا تاکہ بتا دیتے سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود ہی سونا ہے مگر ایک دن وہ جھول بھی اتر جاتا ہے اور تانبہ کا تانبہ رہتا ہے لہذا فدا کیلئے دعویٰ کو ترک کرو اور انکساری اور تواضع اور شکستگی اختیار کرو کہ فضل در کرم تم پر سبزل ہو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

لے زرا ندوہ مکن فرمے یہ ہیں کہ نماز مشتری اعمہ چنین

یعنی لے سوئیے جھول ولے دیکھ دعویٰ مست کر کیونکہ عیسے خریدار اسی طرح انیسے نہ دیں گے بلکہ نور مشتری چشم شان بینا کند چشم بندی ترا سو اکند
یعنی نور مشتری انکی آنکھ کو بینا کر دیگا اور تیری نظر بندی کو سو کر دیگا۔ مطلب یہ کہ لے مدعی کا ذب آج تو ان لوگوں کو ہبکا کر اپنے کمالات کا معتقد بنالے مگر یاد رکھ کہ ایک دن انکی آنکھ بھی کھلنے والی ہے اور قیامت کے روز اصل حالات منکشف ہونے ولے ہیں اس روز تیری اس نظر بندی کی حقیقت اور تیرا یہ دعویٰ کا ذب انکو معلوم ہوگا تو بہت فضاحت ہوگا۔ اور سبکے سامنے رسوائی ہوگی لہذا تم نقل ہی سے اپنے انجام کو سو جکر ترک دعویٰ کر دو۔ کیونکہ انجام بینی میں بڑے بڑے فائدے ہیں اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

بنگر آہنا نرا کہ آخر دیدہ اند حسرت جاہنا ور شک دیدہ اند

یعنی آخر میں لوگوں کو دیکھو کہ وہ جانوں کے محسود اور آنکھوں کیلئے قابل رشک ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو حضرات انجام میں ہیں انکو دیکھو کہ اس انجام بینی کی بدولت آج محسود ارجح مقدسہ اور قابل رشک ہو گئے ہیں تو اگر تم ہی انجام میں ہو گے تو بھی یہ مرتبہ حاصل ہو جاوے گا۔

منگر آہنا نرا کہ حالے دیدہ اند سرفاسد زاصل سر بہ دیدہ اند

یعنی اُن لوگوں کو مرنے دیکھو جنہوں نے کہ موجودہ حالت ہی پر نظر کی ہے اور سر فاسد کو اصلی سے قطع کر لیا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ حالت موجودہ کو دیکھنے والے ہیں اور انہوں نے اس عالم سے قطع کر لیا ہے اور دنیا ہی میں ہم تک ہو گئے ہیں انکو مرنے دیکھو اور اُن جیسے مرنے والے نہ کہ۔

پیش چاہیں کہ درجہ اول شیک صبح صادق صبح کاذب ہر دو ایک
یعنی دیکھو موجودہ حالت کو دیکھنے والے کے سامنے جو کہ جمل و شک میں مبتلا ہے صبح صادق اور صبح کاذب دونوں ایک ہیں (حالا لکھ)

صبح کاذب صدر اراں کل و اراں داد بر باد لاکت اسے جواں
یعنی اسے جواں صبح کاذب نے لاکھوں قافلے برباد کر کے ہلاک کر ڈالے (صبح صادق سے مراد حق اور کاذب سے باطل) مطلب یہ کہ جو شخص انجام میں نہیں ہے اور انکی نظر صرف موجودہ حالت ہی پر ہے اسکے نزدیک حق و باطل دونوں ایک ہی ہیں۔ اُسکو دونوں میں کچھ بھی تمیز نہیں ہوتی، حالانکہ ظاہر ہے کہ باطل نے لاکھوں مکو گمراہ کیا ہے جیسے کہ صبح کاذب کو اگر کوئی قافلہ صبح صادق سمجھ کر چل کھڑا ہو تو ہرگز اُسکو لوٹ لیتے ہیں۔ اور ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح باطل نے لاکھوں برباد کیا ہے تو اسکی خطایہ ہے کہ ان دونوں میں یہ فرق و تمیز نہیں کرتا۔ اور اگر خود تمیز نہیں تھی تو کسی ایسے کی تلاش کرتا جسکو تمیز ہوتی۔ تو وہ مکو بھی با تمیز کر دیتا۔ لہذا اب جھٹھ ہو سکے حق کو مطلب کرو۔ اور باطل کو ترک کرو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

صبح صادق باطل کس کی عزیز تازہ صدق و مثنوی صاحب تمیز
یعنی اسے عزیز صبح صادق کو مطلب کرتا کہ اُسکے صدق کی بدولت تو صاحب تمیز ہو جاوے۔ مطلب یہ کہ جب حق کو تلاش کرو گے تو اسکی برکت سے تمہارے باطن میں ایک نور پیدا ہو گا اور وہ نور تمکو حق تک پہنچا دے گا اور جو چیزیں کہ باطل بصورت حق ہیں انکو پہچان سکو گے ورنہ اگر وہ نور باطن میں نہ ہو گا تو انکی پہچان ہونا بہت مشکل ہے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

نیست لقمے کش غلط انداز نیست و او آن جان کش محک کا ز نیست
یعنی کوئی نقد ایسا نہیں ہے کہ اسکا کوئی غلط انداز نہ ہو تو اس جان پر افسوس ہے جسکے پاس کوئی اور قبیحی نہ ہو مطلب یہ کہ ہر کمرے کی صورت میں کھوئے ادق کی صورت میں باطل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں

پس ضرورت اسکی ہے کہ اُن میں پہچان ہو اور شناخت کر کے باطل کو چھوڑا جاوے اور حق کو لیا جاوے مگر وہ شخص بڑا قابلِ خسرت ہے کہ جسکو اسکی پہچان کی کسوٹی یعنی نور باطن حاصل نہ ہو لہذا اول وہ نور حاصل کرو۔ اور وہ حاصل ہوتا ہے اہل نور کی خدمت سے لہذا کسی شیخِ کامل کو تلاش کرو کہ اُسکے قدموں میں جا پڑو تاکہ تمکو وہ نور باطن حاصل ہو جاوے اور تم بھی صاحبِ نور اور صاحبِ تمیز ہو جاؤ۔ اُس غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ۔

باز رو سوئے غلام و کبتش کوسئے شہمی نویسد نامہ خوش

یعنی پھر غلام اور اسکے خط (اُسے قصہ) کی طرف چلو۔ کہ وہ بادشاہ کو ایک خط خوش لکھ رہا ہے (خوش کہدینا بطور طعن کہ ہے) مطلب یہ کہ اُسکے قصہ کو بیان کرو۔ اتنا لکھ کر مولانا کو پھر جوش ہوا اور اوپر جو مدعی کے دعوے کی خرابی بیان فرمائی ہے اُسکے ہی اسکو زجر کے طور پر فرماتے ہیں کہ نہیں اس دعوے کو ترک کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ابی اُس غلام کا قصہ رہ گیا جوش میں اس مضمون کو بیان فرماتے لگے ہیں۔

شرح حبیبی

مدعی کو دعویٰ کرنے سے روکنا اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اتباع کا حکم کرنا

دین احمد را بفن ہر مسم زوم	بوسیلہ گفت من خود احمد
غترہ اول مشوا آخر نہر	بوسیلہ را بگو کم کن طبر
پس روئے کن تارود در پیش شمع	ایں قلاؤزی ممکن از حرص جمع
کایں طرف دانہ است یا خود دہگاہ	شمع مقصد را منساید ہجو ماہ
دیدہ گرد و نقش باز و نقش زراغ	گر خواہی ورنہ خواہی با چسراغ

اگرچہ این زانماں دغل افزوختند،
 بانگ ہد ہد گر بسا موزد قطا،
 بانگ بر رستہ زیر بستہ بیداں
 حرف درویشاں و نکتہ عارفاں
 ہر ہلاک است پیشیں کہ بود
 بود شان تمیز کاں مظلوم کند
 کوری کوراں زر حمت دوسریت
 چار میخ شہ زر حمت دورنے
 ماہیا آخر نکو بگرہ شست
 باد و دیدہ اول و آخر بہ ہیں
 اعمراں باشند کہ حالے دید و پس
 چوں دو چشم گاؤ در جسم تلف
 نصف قیمت ارزداں دو چشم او
 ورنہ کنی یک چشم آدم زادہ
 زانکہ چشم آدمی تنہا بخود
 چشم خرچوں اولش بے آخرت
 این سخن پایاں ندارد آن خفیف
 سید کہ اینے لٹا تھا کہ میں خود احمد یعنی انکی طرح متبع ہوں مجھے ان کے اتباع کی ضرورت

بانگ بازاں سفید آنوختند
 راز ہد ہد کو و بیع نام سبا،
 تلج شاہاں راز تلج ہد ہداں
 بستہ انداں بے حیایان برزباں
 زانکہ حبندل راگماں بروند و خود
 لیک حرص و آرزو رو کر کند
 کوری حرص ست کان معذوریت
 چار میخ حاسدی معفورنے
 بد گلوئے چشم آخر بینت بست
 ہیں مباحش اعور چو ابلیس لعین
 چوں بہائم بے خبر از پیش و پس
 چھو یک چشم است کش بنو و شرف
 کہ دو چشمش راست سند چشم تو
 نصف قیمت لازم است از جاوہ
 بے دو چشم یار کارے میکنند
 اگر دو چشم بہت حکمش اعورست
 می نوید رقعہ در طبع غریف

انہیں اندر میں نے دین احمد کو تباہ کر دیا۔ اور بہت سے لوگوں کو اس سے مرتد کر دیا ہے۔ مگر اس
 کہہ دو کہ اگر ملک اور ابتدا پرست پھول انجام کو دیکھ یہ تیری تبلیس قائم رہنے والی نہیں ہے۔ دین
 احمد صلے اللہ علیہ وسلم تو عروج ہی پاو گیا۔ مگر تو خود برباد ہو جاوے گا۔ تو جماعت بڑھانے کے لئے رہنما
 بن بلکہ تو بھیجے جا تا کہ شیعہ نبوت سے آگے آگے چلے اس سے تو بچو جو جاوے گا۔ اور رستہ کے
 ہمالک سے بے تکلف محفوظ رہے گا۔ کیونکہ شیعہ کی خاصیت ہے کہ وہ جانہ کی طرح خود بخود مقصد
 کو واضح کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ اس طرف دانہ ہے یا جال لگا ہوا ہے یعنی نفع ہے یا ضرر
 اور چرلغ کی خاصیت ہے کہ آئسکے ہوتے ہوئے چارونا چار باز او کو سے میں امتیاز ہوتا ہے
 علیٰ ہذا مدعیان کمال کو چاہئے کہ وہ شیخ کا اتباع کریں اور انکی ہمسری نہ کریں اس سے ان کو
 فائدہ یہ ہوگا کہ استبداد کے برے نتائج سے محفوظ رہیں گے اور بدن کا دوش کے نفع و ضرر اور
 خیر و شر پر مطلع ہونگے اب مدعیان باطل کی قلعی کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کو ذہنی طرح
 حریص مدعیان کمال نے لکھ کر روئی دی ہے اور سفید بازوئی مانند اہل بشر کی بولی سیکھ کر حق
 و معارف بگھارتے ہیں مگر اس سے وہ اہل بشر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں وہ صفات نہیں جو
 اہل بشر میں ہوتی ہیں دیکھو اگر مرغ سنگھوار ہر ہر کی بولی سیکھ لے تو اس سے وہ ہو نہیں سکتا
 کیونکہ اسکے پاس وہ راز سلیمان کہاں ہے جسکا وہ حامل تھا یعنی وہ پیغام سبا کہاں ہے
 پس تمکو پابند دام ہوا ہو اس اور اس سے آزاد لوگوں کی آوازیں اور تلج شاہی اور تلج ہر ہر
 فرق کرنا چاہئے اور اشتراک اصوات و تمحان فی بعض الصفات سے دھوکا نہ کھانا چاہئے
 دیکھو ان کے پاس کچھ بھی باطنی دولت نہیں بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ ان بھیاؤں نے فقرا
 و عرفاء کے ملفوظات اور نکتے رٹ رکھے ہیں ہم تمکو ان سے بچنے کی اسلئے مرغی بے تے ہیں کہ ایسے
 لوگوں کے دھوکے میں آجانا نہایت خطرناک ہے پہلی امتیں جسقدر ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے
 ہوئی ہیں کہ انھوں نے پتھروں کو عود یعنی نا اہلوں کو اہل سمجھ لیا اور انکا اتباع شروع کر دیا۔
 تمکو شاید شبہ ہو کہ جب یہ جرم غلط فہمی سے کیا گیا تو ہلاک کیوں ہوئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ وہ
 معزور نہ تھے کیونکہ انکو فطرۃ اسقدر قوت حمیزہ عطا ہوئی تھی کہ وہ انبیاء کے کمالات اور مدعیان
 کمال کے فریب کو ظاہر کر دیتی۔ مگر حرص جاہ و مال وغیرہ کی خاصیت ہے کہ وہ اندھا اور ہر بات

ہے نہ حق کو دیکھنے دیتی ہے۔ اور نہ سننے دیتی ہے۔ اس نے آنکھوں کو بند کر دیا اور ہر اہل کفر کاٹھا اسلئے وہ
 عفو کے مستحق نہ تھے کیونکہ جو لوگ فطرۃ قوتِ مزینہ اور بصیرت نہیں رکھتے۔ وہ بیشک حرکت
 مستحق ہیں مگر جو اندہا بین حوص سے پیدا ہو ایسا اندہا بین عذر نہیں۔ اور حق سبحانہ کا شک ہے یعنی
 فطرۃ قوتِ مزینہ کی کمی تو رحمتِ حق سے دور نہیں ہے۔ لیکن حسد کا شک ہے جس میں آدمی با اختیار خود
 پھینستا ہے حق معافی نہیں ہے۔ اری پھلی (مکلف) تو ذرا کانتے کو ہی غور سے دیکھ لے اور سمجھ لے
 کہ یہ غذا جسکے حاصل کرنے کیلئے لڑ جا رہی ہے تیری جان لیکر ریگی مگر تو دیکھے کیونکر تیری انجام
 ہیں آنکھ کو تو تیسکر چٹو رہیں نے بند کر رکھا ہے۔ تو اسے چھوڑ اور دونوں آنکھیں کھول اور حالت
 موجودہ اور انجام دونوں کو دیکھ۔ اور ابلیس ملعون کی طرح کافی نہ بن۔ جو شخص صرف موجودہ حالت
 پر نظر کرتا ہے اور جانور کی طرح اس کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا وہ کاٹا ہے جیسے ابلیس اور اس کے تبعین۔
 دیکھو چونکہ بل کی دو آنکھیں حق و جوب نہمان تلف میں مثل آدمی کے ایک آنکھ کے ہیں (نقلہ
 القستانی عن فخر القضاۃ کذا فی الشامیۃ) کیونکہ انہیں شرف استبداد حاصل نہیں چونکہ آدمی
 کی آنکھ کو ہے اسلئے انکی دونوں آنکھوں کا معاوضہ انکی قیمت کا نصف ہے۔ کیونکہ انکی دونوں
 آنکھیں راہِ ہدایت میں مستقل نہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں بلکہ انکا اعتماد آدمی کی آنکھ پر ہے اور
 وہ محتاج ہیں آدمی کی آنکھ کے (اور وہذا التعلیل صاحب الہدایۃ لوجوب ربع القیمۃ فی فقہ ائین
 واحدة للبقرة والحمار ونحوہما قال لانه انما یکن اقامۃ العمل بہا یا ربعۃ ائین و عینا یا عینا استعمل
 بکاتھا زوات ائین اربعۃ فیحب الربع نفوات احدہما مقتضی ہذا التعلیل ان یحب فی العینین
 نصف القیمۃ کا قال بہ فخر القضاۃ فیمکن ان یکون مولانا ضی اشعۃ سلک ہذا المسلك و جمہ
 باجتماعہ) اور اگر آدمی کی ایک آنکھ پھوڑ دی جاوے تو یکم شریعت ایک آنکھ کا معاوضہ نصف
 قیمت (یعنی دیت) ہوگا کیونکہ آدمی کی آنکھ مستقل بنفسہ ہے۔ اور بدون معاون کی آنکھوں کے
 کام کرتی ہے نیز جانور کی آنکھیں حالت موجودہ کو دیکھتی ہیں اور انجام کو نہیں دیکھتیں برخلاف
 آدمی کے اسلئے انکی دونوں آنکھیں مثل ایک آنکھ کے ہیں۔ اور وہ دونوں آنکھوں کے باوجود ہی حکم میں
 کاٹنے کے ہیں (یہ ایک نکتہ ہے نہ کہ علت اسلئے اسکا اطراف ضروری نہیں اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا
 کہ اس تعلیل کا مقتضا تو یہ ہے کہ سب جانور کا حکم ایک ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں) خلاصہ یہ کہ

کائے بل اور گدھے کیلئے صرف دو ظاہری آنکھیں ہیں جو انسان کی منزلہ ایک ظاہری آنکھ کے ہیں۔ اسلئے وہ انسان کے مقابلہ میں کائے ہیں اور انسان کیلئے دو ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک چشم باطنی ہے پس چونکہ اسکی دونوں ظاہری آنکھیں آپس میں تو مقصد میں متحد ہیں اور چشم باطن کے تحت کیونکہ وہ دونوں اول ہیں ہیں اور چشم باطن آخرین۔ اسلئے اسکی دونوں ظاہری آنکھیں حکم میں ایک آنکھ کے ہیں اور دوسری آنکھ اسکی چشم باطن ہے۔ پس جسکی چشم باطن کو رہے وہ کانا ہوگا اس شخص کے مقابلہ میں جسکی دونوں آنکھیں ظاہری و باطنی سالم ہیں۔ بخیر یہ گفتگو تو ختم ہی ہوگی اب نہ کہ وہ خفیف الحرحہ غلام روٹی کی طبع میں عرضی لکھتا ہے۔

شرح شبیری

مدعی کو دعویٰ کرنے سے روکنا اور انبیاء علیہم السلام
اور اولیاء کرام کے اتباع کا حکم کرنا

بوسیلہ گفت من خود احمد دین احمد رالفین درہم زدم
یعنی بوسیلہ نے کہا کہ میں خود احمد (صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح) ہوں اور میں نے دین احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو چالاکی سے درہم بہم کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو بوسیلہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا اور کہا کہ میں خود پیغمبر ہوں مجھے کسی کی اتباع کی حاجت نہیں ہے اور خاص کر اس دین کا اتباع کو کیا کرونگا جسکو میں نے چالاکی سے بہت ماضی ہو چکا ہے کہ اوہر سے لوگوں کو بکا بہکا مڑ کر رہا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بوسیلہ را بگو کہ کن لطمہ غسّہ اول مشوا آخر نگر

یعنی بوسیلہ کذاب سے کہہ دو کہ اگر محنت موجودہ حالت پر معزور مت ہوا انجام کو دیکھ۔

ہیں قلاؤزی مکن اصرص جمع پس سے کن تارود و پیش شمع

یعنی ہاں جماعت کی ہڑانے کی حرص سے رہبری مت کر اتباع اختیار کرنا کہ شمع آگے آگے چلے
جمع مقصد را تا مدہ پنجو ماہ کایں طرف نہ است یا خود دہنگاہ

یعنی شمع چاند کی طرح مقصود کو دکھلا دیتی ہے کہ اس طرف دانہ ہے یا جال ہے۔

گر بخواہی و برخواہی با صبر غم دیدہ گرد و نقش باز و نقش زناغ

یعنی خواہ تم چاہو یا نہ چاہو جوع کے ساتھ لو باز کا نقش اور کوئے کا نقش ظاہر ہو ہی جاوے گا
مطلب یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ بوسیلہ جواہر اہل احمد صلی اللہ علیہ وسلم عمار کا بناؤ اس کو مکہ و مکہ اگر
تو اس حالت موجودہ کو مت دیکھ بلکہ انجام پر نظر کر کہ اس وقت تو بے شک تیری قدر ہو رہی ہے
اور تیرا بازار خوب گرم ہے مگر انجام کار جو نتیجہ ہو گا وہ ظاہر ہے کہ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
عروج اور ترقی ہوگی اور تجھے ذلت و خواری ہوگی لہذا انجام کو سوچ کر اس حرص سے کہ کچھ لوگ
اہل جوع کر لیں گے تو خوب تعریفیں ہو کر یں گی اور ہم بھی بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگیں گے متوج
مست بن کہ آہیں بڑی بڑی خرابیاں ہیں تو تو اہل جوع اختیار کر لے تاکہ شمع ہدایت تیرے آگے
آگے ہو۔ اور تو اسکا اہل جوع کرتا ہو اہل جوع و باطل کو اور نافع و مضر کو دیکھتا ہو اچلا جاوے جیسے کہ
شمع ہوتی ہے کہ جب آگے شمع چلتی ہے تو رستہ صاف معلوم ہو جاتا ہے اور ہر چیز متمیز ہوتی ہے
تو رستہ کو پہچان کر چلتے ہیں اسی طرح اس شمع ہدایت کے اہل جوع سے تم بھی خوف و خطر اہل جوع
کر سکو گے اور حق و باطل میں تمیز ہو جاوے گی بوسیلہ سے مراد یہاں مولانا کی مطلق مدعی کا ذکر ہے
تو مقصود مولانا کا یہ ہے کہ اسے مدعی کمال اپنے شیخ سے الگ ہو کر مستقل اس راہ میں قدم نہ رکھے
اور ابھی متوج رست بنے جاؤ۔ بلکہ کچھ روز تابع بن لو اس کے بعد خود ہی متوج بن جاؤ گے پھر تو تم جو گے
اور لوگ تمکو بڑا مانیں گے اور بے اہل جوع کے لوگوں ہی رہو گے حضرت حافظہ اسی کو فرماتے ہیں

در کتابت حقائق پیش ادب عشق ہاں اسے سپر بکوش کہ روزی پدر شوی
مگر ہاں یہ یاد رہے کہ اگر اہل جوع اس نیت سے ہو کہ ہم بڑے بن جاویں تب بھی نہ ہو گا بل اہل جوع
ہو کہ جس سے مقصود رضائے حق ہو اور کوئی مقصود نہ ہو۔ اور یہ غم سب ہو کہ

فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست کہ حیف باشد از غیاد تمنائے

بل اہل جوع شیخ سے مقصود یہی ہو کہ یہ اللہ والے ہیں ان کے اہل جوع سے خدا راضی ہو گا جب
یہ نیت خالص ہوگی بس ایک دو دن آوے گا کہ تم کمال بن جاؤ گے اور لوگ خود بخود تمہارا اتباع کر گئے
اور پھر تم سچے صاحب کمال ہو گے چونکہ صریح دیدہ گرد و نقش باز و نقش زناغ میں حق کو باز سے اور

بہار
الہی

باطل کو زارغ سے تشبیہی ہے تو آگے اہل حق اور اہل باطل کو یہی ان ہی بازو زارغ سے تشبیہ دیکر اہل باطل کی قلمی کھولتے ہیں کہ۔

گر چاہیں زارغان غل فروختند بانگ بازاراں سپید آموختند

یعنی اگرچہ ان کو دن نے کھوٹ کو روشن کیا ہے اور سپید بازو کی آواز انھوں نے سیکھ لی ہے (مگر)

بانگ ہد ہد گر بسا موز دقطا راز ہد ہد کو و پیغام سبا

یعنی اگر قطا ہد ہد کی آواز سیکھ لے تو ہد ہد والا راز اور سبا کا پیام کہاں ہے۔ (قطا ایک جا

سنگوار ہوتا ہے) مطلب یہ کہ اگرچہ ان مدعیان کا زبے کا ملین کی باتیں سیکھ لی ہیں درآنکے

ملفوظات یاد کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ اُن باتوں کو مستکران کو بھی بزرگ سمجھا جاتا ہے

مگر تم یوں تو دیکھو کہ ان کے پاس صرف زبانی جمع خج ہی ہے یا کچھ باطن میں بھی رکھتے ہیں اسکی

اسی مثال سمجھو کہ اگر ہد ہد کی بولی کی قطا جو سنگوار جانور ہے نقل اتارے اور اسی طرح بولنے لگے

تو اس بولنے سے اسکو ہد ہد نہ سمجھنا چاہئے۔ بلکہ یہ دیکھو کہ اسکو پیام سلیمانی بھی یاد ہے نہیں

جو انھوں نے سبا میں بھیجا تھا پس اگر وہ یاد نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ ہد ہد نہیں۔ اسی طرح اگر

اُن صاحب ملفوظات میں کچھ باطنی کمال بھی ہو جو پیام سلیمانی کی مشابہ ہے تب تو اُن کو اہل

سمجھو۔ ورنہ سمجھ لو کہ مدعی کا زب ہے۔ اور اس سے الگ رہو۔ اور یہ بات کہ اُن میں کمال باطنی

بھی ہے یا نہیں۔ خود ان کے پاس پھٹنے سے اور ان کے پاس رہنے والوں کی حالت کو دیکھنے سے صفا

معلوم ہو جاوے گا۔ پس تم کو چاہئے کہ۔

بانگ برستہ زربستہ بدیاں تلج شاہان راز تلج ہد ہداں

یعنی چھوٹے ٹھوٹے کی آوازیں اور بندے ہوئے کی آوازیں اور تلج شاہی اور تلج ہد ہد میں تمیز

کرو۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو شخص ہواؤ ہوس کا قیدی ہے اور جو اُس سے چھوٹا ہوا ہے دونوں کی

حالت میں فرق کرو اور پچھاؤ کہ یہ کیسا ہے علیٰ ہذا ہد کا بھی تلج ہوتا ہے اور شاہی تلج بھی ہوتا ہے

مگر وہ لوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح کا ملین اور مدعیان کا زب میں بالکل ظاہر فرق ہے

جو اوپر بھی بیان ہوا۔ اور بارہا پہلے ہی بیان ہو چکا ہے لہذا ان دونوں میں تمیز پیدا کرو اور حق و باطل کو

تمیز کر کے حق کی طرف جلو آگے فرماتے ہیں کہ ہم جو مکوم منع کرنے میں اسکی وجہ یہ ہے کہ۔

عرف و روشنائی مکتہ عارفان بستان دین جیالیاں بزرباں

یعنی درویشوں کے ملفوظات اور عارفین کے نکتے ان جیالوں نے زبان پر باندھ رکھے ہیں۔

ہر ہلاک امت پیشین کہ بود زانکہ جندل را گھاں بُرند عود

یعنی ہر پہلی امت ہلاک جو ہوئی ہے اسی لئے کہ انھوں نے پتھر کو عود سمجھ لیا مطلب یہ کہ دیکھو ان مدعیان کا ذہن نے بزرگوں کے ملفوظات اور نکات یاد کر لئے ہیں جس سے یہ بھی کالمین معلوم ہوتے ہیں مگر تم ان میں اور کالمین اصلی میں امتیاز کرو اور انکو ترک کر کے کالمین اصلی کا اتباع کرو۔ اسلئے کہ پہلی امتیں حسب ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی لئے ہلاک ہوئی ہیں کہ انھوں نے حق و باطل میں نافع اور مضر میں امتیاز نہ کیا۔ تو اگر تم بھی امتیاز نہ کرو گے تو کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ اسلئے ہم تمکو روکتے ہیں اور ان کا ذہن کے اتباع سے منع کرتے ہیں اب یہاں یہ شبہ ہوگا کہ جب ان پہلی امتوں کو دوسرا دورہ سمجھ ہی نہ سکے تو انکو معذور سمجھنا چاہئے تھا اور معذور سمجھ کر ان کو ہلاک نہ کیا جانا آگے اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

بودشان تمیز کان منظر کند لیک حرص از کو رو کر گشت

یعنی انکو تمیز تھی جو ظاہر کر دیتی لیکن حرص اور لالچ اندھا اور ہر اگر دیتی ہے۔

کوری کو راں زر حرمت دوریت کوری حرص است کان معذور نیست

یعنی اندھون کی کوری تو حرمت سے دور نہیں ہے۔ اور جو کوری کہ معذور نہیں ہے وہ کوری حرص ہے مطلب یہ کہ ان لوگوں کو فطرۃ تمیز بین الحق والباطل کی استعداد تھی مگر انھوں نے اس استعداد کو خود خراب کر لیا۔ اور حرص و ہوا میں پھنس کر بالکل اندھے اور ہرے بن گئے کہ نہ تو خود دیکھ سکے اور جو کسی دوسرے نے جیسے انبیاء علیہم السلام نے دکھانا چاہا تو ان کے کلام کو سن بھی نہ سکے تو چونکہ اس کوری کو انھوں نے خود اپنے ہاتھوں لیا ہے لہذا یہ معذور نہیں ہو سکے اور اسکی مثال ظاہر میں دیکھ لو کہ اگر کوئی شخص قرچہ اندھا ہو جاوے اسپر تو لوگوں کو تو ترس آتا ہے اور یہ شخص اسکو ضرر سے بچانے کی فکر میں ہوتا ہے مگر کسی کو حرص کی وجہ سے اندھون کی طرح اپنے ضرر میں مبتلا دیکھتے ہیں مگر کسی کو رحم نہیں آتا بلکہ اور غصہ کرتا ہے تو اسکی اگر ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے فطرۃ بھی استعداد قبول حق اور تمیز بین الحق والباطل کی عطا ہوئی تہ تو معذور سمجھے جاسکتے تھے مگر اب تو خود ان ہی کی خطا ہے پھر خود کردہ راعلائے نیست اور

ایک مثال ہے کہ۔

چار بیج شہ زحمت دہرنے چار بیج حاسدے معفورنے

یعنی شاہی عقوبت اور رحمت سے دو نہیں ہے اور حاسدی کی عقوبت معاف کی گئی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو اگر کوئی شخص عقوبت شاہی میں مبتلا ہو اور اسکی وجہ سے اسکو تکلیف ہو تو سبکو اسپر رحم آتا ہے اور اگر کوئی شخص حاسد اور حسد کی وجہ سے اسکو تکلیف ہو تو کسی کو بھی رحم نہیں آتا۔ بلکہ اور غصہ آتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے استعداد نہ ملتی وہ تو معذور ہو سکتا تھا مگر ان لوگوں نے تو خود اس استعداد کو خراب کیا ہے لہذا بجائے معذور ہونے کے مجرم قرار دئے جائیں گے اور فرماتے ہیں کہ

ماہمیا آخر نکو بنگر بہشت بد گلوئی چشم آخر بدینت بہشت

یعنی اسے جہلی تو آخر شست کو اچھی طرح دیکھ بد گلوئی نے تیری چشم انجام بین کو بند کر دیا ہے۔ (ماہمی سے مراد انسان تکلف ہے) مطلب یہ کہ لے انسان تکلف تو جس کام میں لگ رہا ہے اسکو غور سے دیکھ اور سمجھ کہ اسکا انجام کیا ہے۔ کج تیری حرص نے تجھے اندھا کر دیا ہے اسلئے تجھے جال نظر نہیں آتا لہذا آنکھ کھول اور جال کو دیکھ کہ اس سے بچ اسی کو فرماتے ہیں کہ

باد و دیدہ اول و آخر بہ ہیں ہیں بہا شل عور جو ابلیس لعین

یعنی دونوں آنکھوں سے اول اور آخر کو دیکھ ہاں ابلیس لعین کی طرح کانا رست بن۔

اعور آں باشد کہ حالے ندیوںں چوں بہائم خیر انیش و پس

یعنی کانا تو وہی ہوتا ہے جس نے کہ صرف موجودہ حالت کو دیکھا اور جانور کی طرح آگے چھپے سے

بجبر ہے

چوں دو چشم گاؤ در جرم تلف چو یک چشم سرت کش نہ و شرف

یعنی جیسے کہ بل کی دونوں آنکھیں تلف کے جرم میں بجائے ایک آنکھ لگے ہیں کیونکہ اسکو شرف نہیں تو

نصف قیمت انداں دو چشم او کہ دو چشم راست سند چشم تو

یعنی اسکی وہ دونوں آنکھیں نصف قیمت کی برابر ہوتی ہیں کیونکہ اسکی دونوں آنکھوں کیلئے سہارا تیری

آنکھ ہے۔

ورنہ ایک چشم آدم زادہ نصف قیمت لازم است از جادو
 یعنی اور اگر کو کسی آدمی کی آنکھ پھوڑ دے تو شریعت سے نصف قیمت لازم آوے۔
 زانکہ چشم آدمی تنہا بخود بے دو چشم یا یک کار سے نمی کند
 یعنی اسلئے کہ آدمی کی آنکھ خود مستقلاً بے ساتھی کی دو آنکھوں کے کام کرتی ہے۔
 چشم خرچوں و لب بے آخر است گر دو چشم سرست حکمش عور است
 یعنی گدہ کی آنکھ جب اسکا اول بے آخر کے ہے تو اگر اسکی دونوں آنکھیں ہوں (تب بھی) وہ مکمل
 کا ناہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے انسان مکلف اپنی دونوں آنکھیں ظاہری اور باطنی کھولو۔ اور خود
 حالت اور انجام کار دونوں پر نظر کرو۔ ابلیس کی طرح کانے مرت ہو جاؤ۔ کیونکہ کانادہ ہے کہ جو صرف
 حالت موجودہ پر نظر کرے۔ اور انجام کو نہ دیکھے تو چونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام میں صرف آب و گل پر
 تفرق کی اور ان کے مرتبہ پر نظر نہ کی اسلئے وہ بھی کا ناہی ہوا لہذا تم ایسے کانے مرت نہ ہو بلکہ دونوں آنکھوں
 سے دیکھ کر انجام پر بھی نظر کرو۔ اور دوسری مثال ہے کہ دیکھو بہائم جو کہ انجام مہنی سے بھر پور ہوتے ہیں
 وہ بھی کانے ہی میں دلیل اسکی یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص گائے میل کی دونوں آنکھیں پھوڑے
 تو نصف دیت لازم آتی ہے اور انسان کی ایک آنکھ پھوڑ دے تب بھی نصف دیت لازم آتی ہے
 تو اسکی دونوں آنکھیں اسکی ایک آنکھ کی برابر ہوتیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے
 ہی بے مرد انسان کے کام نہیں لے سکتا۔ اور انجام کو سوچ کر راستہ نہیں چل سکتا۔ بلکہ جبرئیل
 اٹھک گا چلے گا۔ لہذا اسکی دونوں آنکھیں ہنزلہ ایک کے ہوتیں۔ اور بجائے دوسری آنکھ کے چشم انسان
 اسکی ساتھ ہے۔ تو بس اسی طرح جب انسان بھی انجام مہنی کو ترک کر دے اور صرف حالت موجودہ ہی کو
 دیکھے تو وہ بہائم کی طرح ہوا اور بہائم باوجود دونوں آنکھیں ہونے کے کانے ثابت ہو چکے ہیں لہذا اس حالت
 میں انسان بھی کا ناہی ہو گا تو غمکو چاہئے کہ ایسے کانے نہ ہو بلکہ دونوں آنکھیں کھول کر انجام پر نظر کرو
 اور حق و باطل میں تمیز کرو۔ اور مولانا نے جو گائے میل کی آنکھوں میں نصف دیت کی دلیل بیان فرمائی
 ہے یہ علت نہیں ہے بلکہ محض ایک نکتہ ہے تو بس اب مصل یہ ہو کہ تمکو چاہئے کہ انجام مہنی اختیار
 کر کے اپنی حالت میں غور کرو اور ہمیر حق کو مصل کر کے باطل پر لات مارو۔ اور حق مصل ہوتا ہے اسی
 محقق شیخ کامل کے ابتلع سے لہذا اتباع شیخ کرو۔ کہ اسی سے کام ہے گا خوب سمجھ لو۔ آگے پھر قصہ

غلام کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

ایں سخن پایاں نہ اداں خفیف می نوب رقعہ در طمع غریف

یعنی اس بیان کی تو کمیدل نہتا نہیں ہے اور وہ خفیف الحركات روئی کی حرص میں خط لکھ کر کا مطلب یہ کہ یہ بیان تو ختم ہوگا سلسلہ چلتا ہی رہیگا اور اسکا قصہ رچاویگا لہذا ہم اول اس قصہ کو بیان کرتے ہیں۔ آگے قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

غلام کے وظیفہ کے بارہ میں رقعہ لکھنے کا بقیہ،

کاخے بخیل از مطبخ شاہ سخی
از جبرے ام آیدش اندر نظر
نے پرانے بخل و نئے تنگی دست
پیش شہ خاکست ہم زندگن
او ہرے کرد از حرص کہ داشت
زوبے تشنیع و او سوئے نہ داشت
گفت نے کہ بستہ فرمایم با
برکھاں کم زن کہ از باز دست تیر
برہنی کم نہ گنہ کان از خدا است
پیشتر بنگر یکے بکشائے چشم

رفت پیش از نامہ پیشین مطبخی
دور از وزیرت او کا نیکہ
گفت بہر مصلحت فرمودہ است
گفت دہلیزیت اللہ ایں سخن
مطبخ وہ گونہ حجت بر فراشت
چوں جبے کم آمدش در وقت چاشت
گفت قاصد می کنید اینہا شما
ایں نگیر از فرع ایں از اصل گیر
ہارصیت از دھیت بتلاآت
آب از سترہ است لے خیرہ چشم

سوئے شہ نہ بورت خشمیں قلعہ	شد ز خشم و غم دروں لقیہ
گوہر جو دوشتائے شاہ سفت	اندراں رقعہ شنائے شاہ گفت
در قضاے حاجت حاجات جو	کائے زجر و ابرافسروں کف تو
کف تو خنداں پیلے خواں نہد	زانکہ ابراہیم دھند گریاں نہد
بوئے خشم از مہج اثر مای نمود	ظاہر رقعہ اگر چہ مہج بود
کہ تو دوری دور از نور سرشت	زاں ہمہ کار تو بے نور ست و زشت
ہیچو میوہ تازہ زو فاسد شود	رونق کار خاں کا سد شود
زانکہ ہرست از عالم کون و فساد	رونق دنیا بآر در و کساد
چونکہ در مدح باشد کینہا	خوش نگردد از مدحتے سینہا
وانگہاں الحمد خواں چالاک شو	لے دل از کین و کراہت پاک شو
از زبان تلبیس باشد یا فسوں	برزباں احمد و اکراہ دروں
من بظاہر من بیاطن ناظم	وانگہاں گفتہ خدا کہ من گم

قبل اسکے کہ وہ در خواست لکے دار و قلعہ مطیع کے پاس گیا اور کہا کہ اے وہ شخص جو بادشاہ کا باوجود غیاب کے متعلق بخل کرتا ہے مہاشا کہ بادشاہ اور اسکی ہمت عالی ایسی ہوں کہ انکی نظر میں میری ذرا غیبت کا آئے اور وہ اسکے کم کرنیکا حکم دیں پس ضروریہ خود اپنی کار ڈالی ہے اس نے جواب دیا کہ یہ صحیح ہے کہ بادشاہ کی نظر میں اسکی کچھ وقعت نہیں مگر اس نے مصلحت یہ حکم دیا ہے نہ کہ بخل یا تنگدستی کے سبب۔ اس نے کہا کہ یہ محض آپ کی بناوٹ ہے بادشاہ کے نزدیک تو سونا بھی خاک کی برابر ہے وہ ہرگز ایسا حکم نہیں دے سکتا دار و قلعہ مطیع نے متعدد دلائل پیش کئے مگر اس نے اپنی حرص کے

سبب ایک کو ہی تسلیم نہ کیا۔ اور سبکو رد کر دیا جب چاشت کے وقت اسکو خوراک کم ملی تو اس نے اسوقت ہی بہت بڑا جھلکا کیا۔ مگر اسکا یہی کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ بقصد ارادہ خود ایسا کرتے ہیں داروغہ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ہم کو حکم ملا ہے۔ اور ہم اسکی تعمیل کرتے ہیں اسکو آپ ہم تعین کا قصور نہ سمجھیں۔ بلکہ اسکا نشانہ اہل بادشاہ ہیں اور ہم کو ملاست کیجئے بلکہ جو کچھ کہنا ہو بادشاہ کو کہئے ہماری تو ایسی مثال ہے جیسے تیر اور بادشاہ کی ایسی جیسے بازو ہیں تیر کو نہ مارے کیونکہ یہ تو بازو کا مقصور ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ رمی جو ہار صیت اذہ صیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان سے سلب کی گئی یہ ایک آزمائش ہے کہ دیکھیں کون اسکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھتا ہے اور کون خدا کی طرف سے۔ پس تمکو اس رمی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہ بتلانا چاہئے بلکہ اس غلام نے داروغہ مطیع کو قصور وار ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ یہ فعل خدا کی طرف سے ہے جو جس طرح کہ غلام کا وظیفہ بند کرنا بادشاہ کی طرف سے تھا اور یہ بانی اپنے منہ ہی سے کہ لا نکلا ہے اس میں نہر کا قصور نہیں پس اپنی نظر کو نہر ہی تک محدود نہ رکھنا چاہئے بلکہ ذرا آنکھ کھولنی چاہئے۔ اور نظر کو آگے بڑھانا چاہئے اس مضمون استطرادی کو ختم کر کے مولانا پھر قصہ کی طرف خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس نے داروغہ مطیع کی یہ گفتگو سنی تو غم و غصہ میں بھرا ہو مکان گیا اور بادشاہ کو ایک غضب آلود قصہ لکھا۔ اس قصہ میں اولاً اس نے بادشاہ کی تعریف کی اور بادشاہ کی تعریف اور اس کے سخاوت کے موتی پر دئے۔ اور لکھا کہ اسے وہ بادشاہ جسکا ہاتھ طالب حاجت کی حاجت برآری میں سمندر اور آہ سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ بڑھ چکا ہے اور اچکا ہاتھ ہنستا ہوا بہیم خوان نعمت سامنے کھڑا ہے غلام کا مقولہ تو ختم ہو گیا اب مولانا فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ قصہ سراپا تعریف تھا۔ مگر اس تعریف سے غصہ کے آثار ظاہر ہوتے تھے اس مضمون سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے کام اسی لئے ہے ذوق اور برے ہیں کہ تم کو باطن سے بہت دور اور ذلیل ہو اور قاعدہ ہے کہ ذلیل اور بے نور لوگوں کے افعال کی رونق بہت جلد بے رونقی سے تبدیل ہوتی ہے جس طرح کہ تازہ میوہ بہت جلد گرہ جاتا ہے کیونکہ جس طرح اس میوہ کے اندر مادہ فساد موجود ہوتا ہے اور آخر میں بنارنگ لانا ہے یوں ہی ان میں ہی مادہ فساد موجود ہوتا ہے اور اپنا اثر دکھانا ہی غرض

دلق دنیا ہی بہت جلد بدل بہ بے رونقی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عالم کون و فساد ہے اور ایک روز کا
 بگڑنا لازم ہے۔ اب مولانا پھر مضمون سابق کی طرف خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گو وہ رقعہ بظاہر تہر لعل
 تھا لیکن چونکہ شہار اسکا غصہ تھا اسلئے اُس سے بادشاہ کو کوئی خوشی حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ کیونکہ
 قاعدہ ہے کہ جب تہر لعل کرنے والے کے دل میں عداوت ہو تو اُس تہر لعل سے جی خوش نہیں ہو سکتا
 اب پھر انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ مہول معلوم ہو گیا تو اسے دل اول تجھے اُس کینا اور
 نفرت کو دور کرنا چاہئے جو تجھے جی مسجناہ اور اس کے افعال سے ہے اسکے بعد الحمد پر طہ اور حشمت ہو در نہ
 زبان پر تو الحمد ہو اور دل میں نفرت تو یہ تو یا زبان کا دھوکہ دینا ہے یا اسکا منتر ہے جسکا حق سبحانہ پر
 کوئی اثر نہیں ہو سکتا بالخصوص یہی حالت میں جبکہ وہ کہہ بھی چکا ہے کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ
 دل کو دیکھتے ہیں اور پر ہم نے کہا تھا کہ محض زبانی تہر لعل جب تک وہ دل سے نہ نکلے کوئی شے نہیں
 اس مضمون کے مناسب اب ہم ایک حکایت سناتے ہیں۔

شرح شیری

غلام کے وظیفہ کے بارہ میں رقعہ لکھنے کا لقب

رفت پیش از نامہ پیش منی کاخیل از مطبخ شاہ سخی

یعنی وہ غلام رقعہ (بھیجنے) سے پہلے داروغہ پادرجیہ کے پاس گیا (اور اس سے بولا) کہ اے
 شاہ سخی کے مطبخ میں خیل۔

دور از در بہت او کا نقد از جرے ام آیدش اندر نظر

یعنی اُس (بادشاہ) سے اُسکی بہت سے یہ امر بہت بعید ہے کہ یہ سیکر وظیفہ میں سے اتنی سی چیز
 اُسکی نظر میں آوے مطلب یہ کہ اُس غلام نے داروغہ مطبخ سے جا کر کہا کہ ارے یہ سارا میرا فساد ہے
 تو ہی خیل کرتا ہے اور تو نے بے حکم شاہی میرا وظیفہ کم کیا ہے ورنہ بادشاہ سلامت تو یہ بہت ہی
 کہ وہ اتنی ذرا سی بات کی طرف نظر کریں کیونکہ کھانے میں انتہائی بات ہے کہ چار پانچ روپیہ صرف
 ہو گئے پھر بادشاہ کو اور چار پانچ روپیہ کی پرواہ ہو ہو نہیں سکتا ضرور اس میں کچھ تیری سازش ہے۔

گفت بہر مصلحت فرمودہ است نے برائے محل و تے میں کی است

یعنی داروغہ مطبخ نے کہا کہ مصلحت کی وجہ سے (ایسا) حکم دیا ہے۔ نہ محل نہ نگہداری کی وجہ سے

گفت دہلیز نیست انداز سخن پیش کش خاکست ہم زر کین

یعنی غلام بولا کہ یہ بات تو دانشور ایک سطحی بات ہے (کیونکہ) بادشاہ کے آگے تو خالص سونا بھی خاک

ہے مطلب یہ کہ اس غلام نے کہا کہ میان مصلحت کا ہونا اور اس وجہ سے میرے وظیفہ میں کمی کرنا یہ

تو ایک فضول بات ہے بھلا بادشاہ کو جسکے آگے خزانوں کی بھی کوئی قدر نہیں وہ اتنی ذرا سی

بات پر نظر کسے سمجھ میں نہیں آتا ضرور ہمیں بھاری شرارت ہے۔

مطبخ دہ گو نہ حجت بفرشت او ہمہ رد کرد از حرصے کہ دشت

یعنی داروغہ مطبخ نے دس طرح پر حجت پیش کی اس نے سب کو رد کر دیا اس حرص کی وجہ سے جو کہ کھتا

تھا مطلب یہ کہ داروغہ مطبخ نے ہر چند چاہا کہ کسی طرح یہ سمجھ جاوے اور مجبور الزام نہ رکھے مگر بھلا

وہ سمجھنے والا کب تھا اس نے ایک نہ مانی اور داروغہ ہی کی شرارت بتانا رہا۔

چون جسے کم آمدش وقت چاشت زوے تشنگ و او سوئے نداشت

یعنی جب چاشت کے وقت اس کا ناشتہ کم آیا تو بہت برا بھلا کہا (رنگ) کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مطلب

یہ کہ چونکہ وہ لوگ تو سامور تھے اسلئے اصل برا بھلا کہنے سے وہ خلاف ورزی حکم کی نہ کر سکے اور برا بھلا

کہہ ہی دیتے رہے سو جب چاشت کے وقت ناشتہ ہی اسکو کم ملا تو بہت برا بھلا کہا اور بولا کہ۔

گفت قاصدمی کنید اینہا شما گفت نے کہ بندہ فرمانیم ما

یعنی وہ غلام کہنے لگا کہ تم لوگ یہ باتیں قصدا کرتے ہو تو داروغہ نے کہا کہ نہیں ہم تو حکم کے تابع ہیں

ایں بگیار از فرع ایں از اصل گیر ہر کہاں کم زن کہ از بازو دست تیر

یعنی اسکو فرع سے رست سمجھو اسکو اصل سے سمجھو کمان پر (طعن) ملت مارو کہ تیر بازو سے ہر مطلب

یہ کہ ہماری اور بادشاہ کی مثال تو فرع اور اصل بالکمان اور بازو جیسی ہے۔ تو اس کمی کو تم فرع سے

یعنی ہماری طرف سے رست سمجھو بلکہ سچ جاؤ کہ حکم شاہی اسی طرح ہے دیکھو اگر کسی شخص کے تیر لگے

اور وہ اس لگنے کا الزام کمان پر رکھے اور اس سے لڑنے لگے تو اسکی سخت غلطی ہے بلکہ تیر جو چلا ہے

وہ تو بازو کی وجہ سے چلا ہے لہذا بازو سے کہو جو کہنا ہے اسی طرح خود بادشاہ سے جا کر عرض کرو

ہمارے کیوں سر جوتے ہو یہاں جو کہا ہے کہ "اے یہ گیارہ ذریعہ" ان کے اس سے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

مارمیت اذرمیت ابتدا است بہنہی کم نہ گنہ کاں از خداست

یعنی مارمیت اذرمیت امتحان ہے بہنہی صلے اللہ علیہ وسلم پر الزام مت رکھو کیونکہ وہ تو خدا کی طرف سے ہے مطلب یہ کہ حضور نے جو رمی فرمائی تھی اور وہ تمام شکریاں ہیں جو گئی تھی یہ ایک امتحان تھا کہ دیکھیں کون تو حق تعالیٰ کی طرف سے اسکو جھٹاتا ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس رمی کے اصلی راہی تو حق تعالیٰ ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک واسطہ تھے جیسا کہ ظاہر ہے خود ارشاد ہے کہ مارمیت اذرمیت ولكن الله رضى عنكم جو کام ہوا میں نظر حق تعالیٰ کی طرف ہونی چاہئے کہ وہی اصل ہیں مخلوق کی طرف جو کہ فرع ہے ہرگز نظر مت کرو۔

آب از سترہ است لے خیرہ چشم بیشتر بنگر یکے بکشتائے چشم

یعنی پانی منبع ہی سے خراب ہے اے خیرہ چشم تو منبع کو دیکھ نہ اٹکھ بھول یہ مطلب یہ کہ نالوں میں جو پانی آ رہا ہے یہ ایک منبع سے آ رہا ہے اور چونکہ وہیں سے گدلا ہے اسلئے ان نالوں میں ہی گدلا ہی رہی پانی کے گدلا ہونے میں نالوں کا کوئی قصور نہیں ہے لہذا جو کام ہی ہوا میں نظر کو فروغ سے آگے بڑھا کر اصل اور مبداء پر نظر کرینی چاہئے۔ اسی طرح یہاں داروغہ نے کہا کہ ہم تو بندہ فرمان ہیں ہمکو تو جیسا حکم ملا ہے ویسا کرتے ہیں اس حکم کے ذمہ دار تو حضور بادشاہ سلامت ہیں جو کچھ الزام وغیرہ اگر آسکتا ہے تو ان ہی پر آسکتا ہے ہم تو بالکل بری الذمہ ہیں غرض کہ جب اس غلام نے داروغہ کی یہ باتیں سنیں تو بہت جھلا آیا اور اس جھنجھلاہٹ میں یہ کہا کہ۔

شد ز خشم و غم دروں بقعہ سوئے شہ نبو شت خشم قعہ

یعنی غصہ اور غم کی وجہ سے ایک کو ٹھٹھی کے اندر گیا اور بادشاہ کو ایک غصہ کا بھرا ہوا رقعہ لکھا۔

اندرائں رقعہ شنائے شاہ گفت گوہر جو دو شنائے شاہ صفت

یعنی اس رقعہ میں بادشاہ کی تعریف لکھی اور بادشاہ کے جو دو سخا کے موتی پڑے۔

کاؤز بحر و ابرافروں گفت تو در قضاے حاجت حاجات جو

یعنی کہ اے وہ ذات کہ بحر و ابر سے محتاجوں کی حاجت پوری کرنے میں آپکا ہاتھ زیادہ ہے۔

زانکہ ابراخچہ دہد گریاں دہد گفت تو خنداں سپاہ خواں دہد

یعنی اسلئے کہ اگر تو جو دیتا ہے روتا ہوا دیتا ہے اور ایک باجہ ہنستا ہوا پے درپے خواں (نعمت) دیتا ہے۔

ظاہرِ رقعہ اگرچہ بوج بود بونے خشم از مدح اثر ہامی نمود

یعنی رقعہ ظاہر تو مدح تھا مگر غصہ کی بوج سے بہت سے آثار دکھلا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر غصہ کی باتوں سے جھلا کر اپنی کوٹھڑی میں جہاں رہتا تھا گیا اور وہاں جا کر بادشاہ کو ایک بہت ہی جلا بھٹا پرچہ لکھا مگر اول آئیں القاب و آداب لکھے اور بادشاہ کی تعریفیں کیں اور خوب ہی خوشامدانہ القاب و آداب لکھے مگر اس مدح میں سے ہی بونے خشم آرہی تھی اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مدح اور القاب ہرگز دل سے نہیں ہیں بلکہ ان میں غصہ اور حسد وغیرہ پنہاں ہیں کیونکہ کاتب کے مافی الضمیر کا اثر مکتوب میں ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ مشاہیر نے آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

زبان ہمہ کار تو بے نوریت و زشت کہ تو دوری و دراز نور سرشت

یعنی تیکر سارے کام اسی لئے بے نور اور بے ہیں کہ تو نورازی سے سیر دور ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ تمھارے قلب میں نور نہیں ہے اور تمام کمالات سے تمھارا قلب بھرا ہوا ہے اسلئے تمھارے سارے کام کمزور پے نور ہی ہوتے ہیں۔ خواہ تم کتنا ہی اخلاص ظاہر کرو مگر تمھاری اندرونی حالت اور کمورت صاف تمھارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔

رونق کار خاں کا سند شود پچھو میوہ تازہ زو فاسد شود

یعنی کینوں کے کام کی رونق بے نور ہوتی ہے جیسے کہ میوہ تازہ کہ جلدی ہی بگڑ جاتا ہے۔

رونق دنیا بر آرزو کساد زانکہ ہست از عالم کون و فساد

یعنی دنیا کی رونق اسلئے بے نوری کو نکالتی ہے کہ وہ عالم کون و فساد سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ غیر غلصین کے اعمال بالکل بے رونق اور بے نور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اول ہی سے اخلاص نہیں ہوتا جو بجائے خود ایک بہت بڑا فساد ہے اور اسی سے ساری خرابیاں واقع ہوتی ہیں جیسے کہ تازہ میوہ ہوتا ہے کہ بوج مادہ فساد ہونے کے جلدی ہی بگڑ جاتا ہے اسی طرح بوج اخلاص ہونے کے ان اعمال میں ہی رونق نہیں ہوتی اور بالکل بے نور ہوتے ہیں اور کام کرنے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی اخلاص کا نام نہیں ہے۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔

خوش نگر دوزخ میں سینہ چونکہ در مدح باشد کینہا

یعنی اُس تعریف سے سینہ خوش نہیں ہوتے جبکہ مدح میں ٹھیکے بھرے ہوں مطلب یہ کہ دیکھو سطحِ ظاہر اور عدمِ اخلاص کا پتہ لگجاتا ہے اور جو کام دل سے کیا جاوے اور جو بے دلی سے کیا جاوے ان میں امتیاز ہو جاتا ہے بس اسی طرح اگر کوئی کینہ و ربطا ہر طرح ہی کرنے لگے تو اس طرح سے مدح کا قلب خوش نہیں ہوتا کیونکہ ان کینوں کا اثر صاف اُس طرح میں معلوم ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

لے دل ز کین و کراہت پاک شو وانگہاں الحمر خواں چالاک شو

یعنی ارے دل (پہلے) کینوں سے اور کراہت سے تو پاک ہو جا اس وقت الحمر پڑھ اور چالاک ہو۔

برزباں الحمر و اکراہ دروں از زباں تبلیسیں یا شہد یا فصول

یعنی زباں پر الحمر اور دل میں اکراہ یا تو زباں سے دہوکہ دیتا ہے یا کوئی فنون ہے مطلب یہ کہ مولانا عابد اور قادی قرآن کو خطاب فرماتے ہیں کہ میں تم جو الحمر پڑھ رہے ہو اور تمھارا دل اندر سے گھبرا رہا ہے اور دل نہیں چاہتا تو ایسے وقت الحمر پڑھنے سے بجائے ثواب کے شاید اور اللہ عذاب ہو تو اول اس اکراہ وغیرہ کو قلب سے صاف کر دو اور قلب کو ان رذائل سے پاک کر دو پھر الحمر پڑھو تب وہ کام کی ہوگی ورنہ صرف زباں سے پڑھتا تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو دہوکا دیتا ہے یا کوئی عمل وغیرہ پڑھا کر کہتا ہے کہ اس وقت حمد حق منظور نہیں ہوتی بلکہ صرف اُس کا وہ خاص اثر جو عمل سے مقصود ہے منظور ہوتا ہے مگر اگر تو تم تلاوت کر رہے ہو اور مقصود حمد حق ہے پھر جبے ل میں تو اکراہ بھرا ہوا ہے تو وہ حمد کہاں رہی صرف زبانی جمع فرج ہو گیا لہذا الحمر پڑھتے ہو تو دل سے پڑھو اور جی لگا کر تاکہ کارآمد ہی ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں ان کے یہاں صرف ظاہر کا عمل معتبر نہیں ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

وانگہاں گفتہ خدا کہ ننگرم من بظاہر من بباطن ناظم

یعنی اور پھر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ظاہر کو نہیں دیکھتا میں باطن کو دیکھتا ہوں مطلب یہ کہ اول تو خود ہی حق تعالیٰ کے سامنے ایسا کرنا عقل سلیم کے خلاف ہے کیونکہ خدا کی ساتھ دہوکہ دینا تو کوئی بھی اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اوپر سے ایک اور بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ ظاہر کو دیکھتے نہیں صرف باطن پر نظر فرماتے ہیں اور تمھارے باطن کی یہ حالت ہے کہ میں اخلاص کا کیں نام و نشان نہیں ہے صرف زبان پر ہی کلمات حمد نکل رہے ہیں تو بتاؤ کہ پھر بھلا کس طرح تمھارا عمل قبول ہو سکتا ہے جبکہ خود تمھارا عمل ہی

اسکے عم اخلاص کی گواہی ہے رہا تو اس طرح اس غلام نے جو وعدہ کیا اور اس میں شروع میں بادشاہ کو تو یہ بھی کہیں
صاف اسکی ناگولدی اور غصہ ٹپک رہا تھا۔ آگے ایک حکایت لاتے ہیں جسکا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص
عراق گیا جب وطن میں آیا تو بہت بری حالت ہو رہی تھی پچھلے کپڑے ٹوٹے ہوئے جوئے غرض ایک
عجیب ہیئت کدائی سے وطن تشریف لائے تو دو تلوں نے عزیز و اقارب نے سفر کے حالات دریافت
کئے تو آپ فرماتے لگے کہ وہاں جب میں پہونچا تو میں مقرب شاہی ہو گیا۔ اور میری بادشاہ نے تعظیم
و تکریم کی اور مجید انعامات دئے اور خلعتیں بہت مرحمت کیں مگر اسکی ظاہری حالت اسکے کذب پروری
طرح و دالالت کر رہی تھی اور معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں تو سطح اسکی حالت بالکل صاف
طور پر اسکے کذب پر دالالت کر رہی تھی اسی طرح غیر خلص کی حمد بھی اسکے عدم اخلاص پر پوری طرح
دالالت کرتی ہے اور صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تمام حمد و نعت دل سے نہیں ہے۔ لہذا زبان کی
ساتھ دل کو بھی شریک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ عمل مقبول ہو سکے خوب سمجھ لو آگے حکایت بیان
فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

حکایت اس مداح کی کہ عزت کیلئے وہ مدوح کی تعریف
کر رہا تھا اور کہ ورت قلبی کی بو باتوں سے صاف آ رہی
تھی اور اسکے پھٹے ہوئے کپڑوں سے صاف معلوم ہوتا
تھا کہ یہ ساری مدح جھوٹی ہے اور صرف شہنی ہے

باز پر سیدندیا راں از فراق،
بود بہمن بس مبارک مژدہ در
کہ قرینش باد صد مدح و ثنا

آں کیے بادلق آمد از عراق
گفت آریے بد فراق الاسفر
کہ خلیفہ دادہ وہ خلعت مرا

شکر با و حمد با برے شمر د
 پس بگفتند شش که احوال تیرند
 تن بر بہنہ سر بہنہ بہنہ
 کونشان شکر و حمد میر تو
 اگر زیانت یح آں شہ می تند
 در سخائے آل شہ سلطان جود
 گفت من ایشار کردم انچه داد
 بستم جہنم عطا ہا از امیر
 مال دادم بستم عم دراز
 پس بگفتند شش مبارک مال رفت
 صد کہ اہرت در درون تو چو خار
 کونشان عشق و آثار صنہا
 خود گرفتہ مال گم شد میل کو
 چشم تو گر بد سیاہ و جانفزا
 کونشان پاکبازی لے ترش
 صدشان باشد درون ایشا را
 مال در ایشار اگر گرد و تلف
 دزدین حق زراعت کردند

تا کہ شکر از حد و اندازہ بہر د
 بر دروغ تو گو اہی می دہند
 شکر را زد و دیک یا آموختہ
 بر سر و بر بایے بے توقیر تو
 ہفت اندامت شرکایت می کنند
 مہتر افکش و شلوارے بنود
 میر تقصیرے نکرد از افتقاد
 بخش کردم برتیم و فقیر
 در جہت ازیرا کہ بودم پاکباز
 چہیت اندر باطنت این دود
 کے بود اندک نشان ایشار
 اگر درست است انچه گفتی ماضی
 سیل اگر گنڈشت جائے سیل کو
 گر نماںد اوجبال نفرا از برق چرا
 بوئے لاف کہ نہ ہی آید شش
 صد علامت ہست نیکی و کار را
 در درون صد زندگی آید خلف
 تنہماے پاک و انگہ دخل نے

گزنگرد ذریعہ حساب یکدانہ صد
اصل ارض اللہ قلب عارفست
گزیز ویند خوشہ از روضات ہو
چونکہ این ارض فناء ہے رب نیست
ربیع آنرا نے حد و نے عہد بود
حمد گفتی کونشاں حامدوں
حمد عارف مر خدا را راست است
از چہ تاریک جسمش بر کشید
اطلس تقوے و نور ہو تلف
و از ہر سیدہ از جہاں عاریہ
بر سریر سرعائے بہتیش
مقعدے صد فیکہ صد یقاں درو
حمد شاں چون حمد گلشن از بہار
بر بہار شش چشمہ و نخل و گیاه
شاہد شاہد ہزاراں ہر طرف
بوئے سرید بیاید از درت
بوشتنا ساندہ حادق در صفا
تولاف از مشک کاں لعل پیاز

صحن ارض اللہ واسع کے بود
لامکانست و ندارد فوق و پست
پس چہ واسع باشد ارض اللہ بگو
چوں بود ارض اللہ مستوسع است
کمترین دانہ دہد ہر مقصد بود
نے برونت بہت اثنے اندوں
کہ گواہ حمد او شد پاؤ دست
وز تک زنداں دنیا اش خرید
آیت حمد است اورا بر کتف
ساکن گلزار و عین جباریہ
مجلس و جا و مقام و تیش
جملہ سر سبز اندو شاد و تازہ رو
صد نشاںے دارد و صد گیر و دار
و آن گلستان و نگارستان گواہ
دہ گواہی تجو گوہر بر صدف
از سرور و تابداے لافی غمت
تو بجلد ہیائے ہو کم کن گراف
از دم تو می کستہ مشکوف راز

گل شکر خوردم همی گوئی و بگو
 هست دل مانند خانه کلاں
 از شگاف روزن و دیوارها
 از شگافے که ندارد هیچ و هم
 از بنی برخواں که دیو و قوم او
 از رسته که انس از آن آگاه نیست
 در میاں ناقدان زرقه متن
 مر محک راره بود در نقد و قلب
 چون شیاطین با غلیظ طبع خویش
 مسلک دارند دزدین درو
 و مبدم خط و زیاں شان میرسد
 و مبدم خط و زیانے می کنند
 پس چرا اجا نهائے روشن دهبان
 در سرائیت کمتر از دیوان شدند
 دیو دزدانه سوئے گردو رود
 سزنگو از چرخ زیر افتد چنان
 آن ز رشک روحهای دلپسند
 تو اگر شلی و لنگ و کور و کر

می زند از سیر که یا وه سگو
 خانه دل را نهان همگان
 مطلع گردند بر اسرارها
 صاحب خانه ندارد هیچ و هم
 می براند از حال انسی خفیه بو
 زانکه زین محسوس وزین اشباهیت
 با محک او قلب من لافه من
 که خدایش کرد امیسم و قلب
 واقف انداز سرما و فکر و کیش
 باز دزد دیهائے ایشان سزنگو
 رنج می بینند زان جاں جوید
 صاحب نقب و شگاف و روزند
 بجنب بر باشند از حال نهان
 روحها که خیمه برگردو زردند
 از شهاب محسرق او طعون شود
 که شقی در جنگ از زخم سنان
 از فلک شان سزنگو می انگنند
 این گماں بر روحهای مبر

شہر دار و لاف کم زن جان کن

کہ بے جاسوس بہت اُس سوتے تن

یعنی ایک دلق پوش عراق سے آیا۔ دوستوں نے زمانہ مفارقت کی حالت پوچھی اُس نے کہا کہ جلدی تو بیشک تھی مگر یہ سفر میرے لئے نہایت مبارک اور خوشخبری والا تھا کیونکہ بادشاہ نے مجھے دس خلعت دئے ہیں خدا دے معج و شتا سے مقدر رکھے غرض کہ اس نے اسکا شکر کیا۔ اور تعریفیں کیں یہاں تک کہ اُس نے شکر اور تعریفوں کو حد سے بڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس قدر شکر اور تعریف کرتے ہیں مگر آپ کی تباہ حالت جھوٹ پر گواہی دیتی ہے کیونکہ بیدار نہ ہونے پر نہیں ہر پہلے ٹوٹی تک نہیں جلیجھنے ہوئے ہو اسی حالت میں یہ شکر یا تو تم نے کسی سے سنا یا یہ یا سیکھا ہے ورنہ آپ اپنے سر پر پایاؤں پر اپنے آقا کی شکر اور تعریف کی نشانی تو دکھائے کہاں ہے۔ اگر تمہاری زبان بادشاہ کی تعریف کرتی ہے تو تمہارا کل جسم اُنکی زبان حال شکایت کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اتنا سخی اور کریم بادشاہ تم پر سخاوت کرے اور نہ تمہارے پاؤں میں جو نہ ہے اور نہ ٹانگوں میں ازار ہیں معلوم ہوا کہ اُنکا بیان محض غلط ہے اس نے جواب دیا کہ میری شکی کا باعث یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا تھا میں دوسروں کو دے چکا ہوں بادشاہ نے اپنی عنایت سے دینے میں کمی نہیں کی ہے بلکہ میں نے بادشاہ سے لیکر یتیموں اور فقیروں کو بانٹ دیا ہے اور میں نے مال دیکر اُسکے معادض میں عمر ایلی ہے کیونکہ میں ایک پارسا شخص ہوں لہذا یہی میرے لئے زیلا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مال کا جاننا تو مبارک ہو مگر یہ تو فرمایے کہ آپکے اندر یہ غم کا تیر اور گرم دھواں کیسا ہے آپ کے دل میں کلنے کی طرح کھٹکنے والی سیکڑوں ناخوشیاں ہیں اور ایشا کیلئے بتا شت لازم ہے اور غم بتا شت کی نشانی ہو نہیں سکتا تو کیسے کہا جائے کہ آپ کو خوشی ہے اور جب خوشی نہیں تو کیسے مانا جاوے کہ آپ نے وہ تمام مال تقسیم کر دیا۔ جو کچھ آپ نے گذشتہ واقعہ کی نسبت بیان کیا ہے اگر وہ فی الحقیقت صحیح ہے تو عشق و رضا جو کہ انشا پاکبازی میں اُنکی نشانی اور اثر دکھائیے کہاں ہے مال کو تو میں نے مان لیا کہ وہ اُنقیم کرنے سے کم ہو گیا۔ مگر محبت الہی جو اسکا منشا ہے وہ کہاں ہے اور اگر سیلاب گذر گیا ہے تو اُسکا مقام کہاں ہے جس سے سیلاب کا پتہ چل سکے اور اگر تمہاری آنکھ سیاہ اور جانفراہتی اور لب و جانفراہت رہی تو نہ سہی لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ کتنی کیوں ہے غرض کہ جب کسی شے کی بابت کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے اسی حالت میں اگر اس شے کے آثار و نشانات نہ موجود ہوں یا اُنکی ضد کے نشانات موجود ہوں

تو وہ قابل تسلیم نہیں ہوتا۔ پس آپ دکھلائے کہ پاکبازی کی آپ کے اندر کون سی نشانی ہے پس خاموش رہے۔ آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غلط ڈینگیں مارتے ہیں جناب آپ نے دو کتے ہیں ایک ایثار کا اور ایک پاکبازی کا۔ ایثار کی ہی سیکڑوں علامتیں ہیں اور پارسا کی بھی اور ان دونوں کی نشانیوں میں سے آپ میں کوئی نشانی ہی نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ کے دعووں کو سچا کیونکر مان لیا جاوے۔ سنئے اگر ایثار کرنے میں مال ضائع ہوتا ہے تو باطن میں سیکڑوں قسم کی زندگیاں اُسکی جگہ پیدا ہو جاتی ہیں یعنی سیکڑوں ایسے کمالات باطنی حاصل ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک کو ایک حیات مستقل کہا جاسکتا ہے جہلا خدا کی زمین میں کوئی عمدہ بیج بونے اور پیداوار نہ ہو اسکے معنی کیا ہیں جو کبیتی جان میں کجائی ہے اور اس میں نیکیوں کا بیج بویا جاتا ہے اگر انہیں ایک دانہ کے سودانے اور ایک نیکی کے سو ٹہرے ہوں تو پھر خدا کی زمین وسیع کیونکر ہوگی (ف) اس میں اشارہ ہے آیت کریمہ وارض الله واسعتہ کی طرف۔ گو اس آیت میں نہ زمین سے مراد روح یا دل ہے اور نہ وسعت سے وسعت معنوی۔ بلکہ یہاں تو ظاہری ہی معنی مراد ہیں۔ مگر مولانا نے اعتبار کے طور پر ارض سے قلب یا روح مراد لی اور وسعت سے کثرت انبات) یہاں تک تو سالنوں کی گفتگو سنی اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین معروف تو خدا کی زمین ہی ہے اس میں تو کلام ہی نہیں مگر اصل خدا کی زمین قلب عارف ہے جو اس متعارف زمین سے جدا گانہ ہے کیونکہ یہ مکان ہے وہ لامکان اور اس میں بلندی و پستی ہے انہیں بلندی و پستی نہیں۔ پس جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ اصل خدا کی زمین قلب عارف ہے تو لازم ہے کہ اسکے باغات یعنی صفات محمودہ حق سبحانہ کے باغات ہوں۔ پس اگر خدا کے ان باغوں میں خوشمائے ثمرات محمودہ نہ پیدا ہوں تو پھر بتاؤ خدا کی زمین وسیع کیسے ہوگی۔ حالانکہ اسکو زمین کی بہ نسبت زیادہ واسع ہونا چاہئے۔ کیونکہ حق سبحانہ اپنی زمین کو واسع فرما رہے ہیں اور ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ زمین اصل اشری ہو مگر اصل وطن قلب عارف ہے تو وہ بالاولیٰ واسع ہوگی۔ اور جبکہ یہ ارض فانی تجز نہیں تو خدا کی زمین جو اس سے زیادہ وسیع ہے تجز کیسے ہوگی جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ اسکی پیداوار بے انتہا اور بے شمار ہے اور معمولی دانہ نیکی بونے تو اسکے ساتھ سو ثمرات محمودہ پیدا ہوتے ہیں لیکن غریب یہ کہ دانہ اچھا اور چمنے کے قابل ہو۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب دل میں نیکی کا بیج بویا جاتا ہے تو اس سے سیکڑوں ثمرات محمودہ روح و قلب کے اندر پیدا ہوتے

ہیں۔ تو اسے ناقص ہم سمجھتے ہیں کہ تو خدا کی تعریف تو کرتا ہے مگر حامدین کی نشانی
یعنی آثار محمودہ تجھ میں کہاں ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نہ تیرے دل میں کوئی اثر ہے نہ ظاہر میں
پس معلوم ہوا کہ تیری تعریف کا بیج اچھا نہیں۔ اور وہ تعریف باقاعدہ نہیں۔ برخلاف عرفاء کے کہ
یہ جو کچھ خدا کی تعریف کہتے ہیں وہ باقاعدہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اجزاء بدن انکی تعریف کی باقاعدہ
ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اسلئے کہ وہ تعریف انکے جسم کو اندر ہرے کنوئیں سے نکالتی ہے۔ اور اس
دنیا کے بلیغان سے رہائی دیتی ہے۔ اور تقویٰ اور اس نور کا اطلس جو کہ اسکی ساتھ مجتمع اور ان کے
رگ و ریشہ میں مخلوط ہو کہ ان کے ظاہر و جم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے شانہ پر ان کے حمد کی علامت
ہوتا ہے یعنی انکی دنیا سے بے تعلقی ہو اور اس سے تجرد۔ تقویٰ اللہ اور نور حق سبحانہ یہ سب لائق
ہیں ان کے خلوص حمد کے۔ یہ لوگ اس جہان فانی سے آزاد اور کلز او معارف و حقائق اور ان کے
جاری چشموں میں رہتے ہیں اور انکی تشنگاہ اور جگہ اور مقام اور رتبہ قلب عالمی اہمیت کے تحت
برہوتے ہیں یعنی یہ قلب کے بادشاہ ہوتے ہیں اور اس پر انکا تسلط ہوتا ہے اور انکا مقام وہ اعلیٰ
مقام ہے جس میں صدیق لوگ سرسبز اور شاد کام اور ہشاش بشاش رہتے ہیں (ف) تو یہ مقعد صدق
مقعد صدق کے اندر ولی محمد نے دو احتمال بیان کئے ہیں اول یہ کہ خبر بقریش کی جو بریت سابق
میں واقع ہے۔ دوسرے یہ کہ صفت ہر سریر کی احتمال اول تو ایک درجہ میں صحیح ہے۔ مگر احتمال ثانی
غلط ہے۔ کیونکہ اگر مقعد صدق سریر کی صفت ہوگا تو لازم آئے گا کہ اسم ظرف صفت ہو حالانکہ
ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بدل یا بیان ہو سکتا ہے مگر اسوقت یہ خرابی ہے کہ تقدیر عبارت ہوگی
بر مقعد صدق کہ صدیقان درو شاد اندر ولا یخفی عنہما خفۃ میرے نزدیک مقعد صدق خبر ہے
مبتدأ محذوف کی اسے مقعدا و مقعد صدق قیست کہ الہ فتنہ ہی انکی حمد اسی ہوتی ہے جیسے گلشن
کی حمد خدا ہمارے ذریعہ سے کہ انکی سیکڑوں نشانیاں اور شان و شوکت موجود ہیں کیونکہ انکی
ہمارے جو کہ انکی حمد ہے چٹے خجرت۔ نباتات پھولوں کے تختے اور مزین باغیچہ گواہ ہیں اور صرف
یہی نہیں کہ انکی حمد پر گواہ ہی موجود ہیں بلکہ ان گواہوں کے گواہ بھی ہیں اور وہ گواہوں کے گواہ
ہر طرف سیکڑوں بلبلیں ہیں یعنی یہ سب اپنی گواہی میں اسی ہی تجھی ہیں جیسے موتی صدف پر
گواہی دیتے ہیں (ف) اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شاہد شاہد و تکیب اضافی ہے نہ کہ توصیفی اور

شاہد ثانی کے معنی گواہ کے ہیں۔ نہ کہ حاضر یا مشاہدہ کرنے والا محبوب۔ اور ہزاراں معنی عند لیباں
 نہ کہ عرفی (المحشون) یہاں تک عارفین کی حالت بیان کر کے پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہیں اور مدعی
 ناقص کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے شیخیاں مارنے والے مدعی کو تیری حالت ظاہری
 عرفا کے مشابہ ہے مگر تیری گفتگو سے تیری بدباطنی کی بوا آتی ہے۔ اور تیسرے چہرہ سے تیرا غم جھلکتا
 ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی گفتگو سے سب کو دھوکا دے لوں گا۔ کیونکہ اس معرکہ میں ایسے ماہر لوگ بھی
 موجود ہیں جو لوگوں کو پہچانتے ہیں پس جلدی و فضول کا دھوکہ موت کر اور جوش و خروش موت دکھلا دیتے
 اور تو مشک کھالے کا دعویٰ کرتے کہ کیونکہ تیری سانس سے تیری اندرونی حالت معلوم ہوتی ہے تو یہ بھی
 کہ میں نے گفتگو کھائی ہے۔ مگر تیسرے منہ سے لسن کی بدبو آ رہی ہے جو کہتی ہے کہ تو فضول کہو اس
 مرت کر تو یاد رکھ کہ دل کی یہی مثال ہے جیسے ایک بڑی حویلی ہو۔ اور اس حویلی کے پاس کچھ
 بڑوسی رہتے ہیں جو کہ سوراخوں میں سے اور دیواروں پر سے اسکی اندرونی حالت معلوم کر لیتے ہیں۔ اور
 اس شکات سے مطلع ہوتے ہیں جسکا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا اور صاحب خانہ اسکو سمجھتا بھی نہیں
 دیکھو قرآن میں مذکور ہے کہ ابلیس اور اسکی ذریات آدمی کی فحش حالت کو خفیہ طور پر معلوم کر لیتے ہیں
 اور اس راہ سے معلوم کرتے ہیں جسکا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ رستہ از قبیل محسوسات
 جو اس ظاہرہ و از قبیل اجسام نہیں ہوتا۔ جسکے احساس کا یہ عادی ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب ہم
 کہتے ہیں کہ تم مبصرین کے درمیان رہ کر فریب مت کرو۔ کیونکہ وہ فریب چلتے والا نہیں ہے۔ اور اے کھوٹے
 سونے تو کسوٹی کے سامنے شیخی نہ مار کیونکہ یہ کسوٹی گھرے کھوٹے دونوں کی حالت کو جان لیتی ہے کیونکہ
 خدا نے اسکو جسم اور دل دونوں کا حاکم بنایا ہے کیونکہ حبیبیاطین باوجود اپنی کثافت یا خفایت کے
 آدمی کے اسرار اور افکار وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں اور باطن میں ان کے لئے ایک چور گلی بنی ہوئی ہے جو جس
 وہ چوری کرتے ہیں اور ہم انکی چوری سے مغلوب و معکوس ہیں اور ہم کو ان سے ہر دم ایک نیا جنوں اور
 نقصان پہنچتا ہے اور ہمارے اجسام و ارجاح کو ان سے ہر دم کلیف پہنچ رہی ہے اور ہر وقت وہ
 ہم کو ایک نیا جنوں دیتے اور نیا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کیلئے ہمارے ارجاح و اجسام میں ایک
 مخفی نقب لگی ہوئی ہے اور مخفی موزن کھلا ہوا ہے جس سے وہ یہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو ارجاح و ارجاح
 ہماری حالت مخفیہ ہے کیونکہ کیا واقف رہ سکتی ہیں لگا ایسا ہو تو لازم ہوگا کہ جو ارجاح گردون نشیں ہیں اور

راز ہائے آسمانی کے جاننے والے ہیں وہ شیاطین سے بھی کم ہو جاویں حالانکہ وہ ہرگز ان سے کم نہیں اور دلیل اسکی یہ ہے کہ شیاطین آسمان پر جاتے ہیں تو وہ جلا دینے والے شہاب سے مارے جاتے ہیں جس سے وہ زمین پر پڑیں اور نہ سے منہ کرتے ہیں جیسے ایک بجزت جنگ میں اپنی کا زخم کھا کر کہے۔ اور فرشتے انکو ان اذراخ طیبہ و مرغوبہ کے رشک کے سبب گراتے ہیں۔ کیونکہ اس سے انکو غیرت ہوتی ہے کہ جو اسرار حصہ ہیں اذراخ طیبہ کا ان میں شیاطین بھی شریک ہوں جب انکی چالکتی تو پھر وہ کیونکر شیاطین سے کم ہو سکتے ہیں ہم نے مانا کہ تو لنگر النجا اور اندھا اور بہرا ہے اور تجھے باطن سے کچھ واقفیت نہیں۔ اور تو اس میں کھس نہیں سکتا مگر تجھے عالی مرتبہ اذراخ پر ایسا گمان نکرنا چاہئے اور شرم کرنی چاہئے اور ان کے سلسلے نجی نہ مارنی چاہئے۔ اور ظاہر کو راستہ کر کے فضول زحمت میں نہ چڑنا چاہئے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جسم کے اندر کے حالات کے جاننے والے ہیں (فواضح ہو کر مولانا نے جو عرفار کے جو اسیں القلوب ہو نیکار دعویٰ کیا ہے اور اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ شیاطین جب اسرار قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں تو اہل شرکیوں نے ان کے اس سے مقصود محض دفع شرک اور اہل شرکی اطلایع بانی سے اور یہ مقصود نہیں کہ جس طرح شیاطین کو بوجہ ایک خاص غرض یعنی تخیل عباد کے اختیار دیا گیا ہے کہ جب چاہیں مطلع ہو جائیں یوں ہی اہل شرک کو بھی اختیار ہے کیونکہ لیل فن کا مسلم مسئلہ ہے کہ کشف اہل شر اختیار ہی نہیں بلکہ حقیقت حق سبحانہ چاہتے ہیں اسوقت انکو مطلع کر دیتے ہیں۔ اور جسکو چاہتے ہیں اسے مطلع کرتے ہیں۔ بس نہ کشف حالات کے لحاظ سے عام ہوا اور نہ افراد کے لحاظ سے یعنی نہ یہی ہے کہ ہر کسی کو کشف ہو۔ اور نہ یہی کہ جسے کشف ہوا اسے ہر حالت میں ہو اگر تم کو ہمارے اس بیان کی تائید خود مولانا ہی کے کلام سے مطلوب ہو۔ تو سنو دفع سوم میں مولانا نے دوقی کا قصہ لکھا ہے انہیں بیان کیا ہے کہ دوقی نے اہل کشتی کیلئے اشار نمازیں دعا کی مقتدین کو جو عارفین کامل تھے اتنا تو مکشوف ہو گیا کہ کسی نے دعا کی ہے مگر کسی کو معلوم نہوا کہ دعا کرنے والا کون ہے چنانچہ نماز کے بعد انھوں نے آپس میں گفتگو کی اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے دعا کی تھی اُن سب نے انکار کیا اسوقت انھوں نے سمجھا کہ دعا کرنے والے دوقی ہیں نیز دوقی کو اتنا بھی معلوم نہوا کہ یہ کون لوگ ہیں علی ہذا تنوی کے تتبع سے اور یہی اسکے نظائر ملیں گے پس ناظر تنوی کو چاہئے کہ مولانا کے ظاہر کلام سے دہو کہ نہ کھاوے۔ کیونکہ کبھی اُن کے

کلام سے وہ معنی مفہوم ہوتے ہیں جو انکی مراد نہیں ہوتی۔ ایسے مقام پر قواعد شرعیہ اور اصول صل
فن اور خود مولانا کے دو سکر کلام کو پیش نظر رکھ کر معنی سمجھے ورنہ گمراہی کا اندیشہ ہے۔

شرح شیری

حکایت اس مداح کی کہ عزت کے لئے وہ مدح کی تعریف
کر رہا تھا اور کہ ورت قلبی کی بویاتوں سے صاف آہی تھی
اسکے پھٹے ہوئے کپڑوں صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ ساری
مدح جھوٹی ہے اور صرف شیخی ہے

آں سیکے بادق آمد از عراق باز پرسیدند یاران از فراق
یعنی وہ ایک شخص گڈڑی باز عراق سے واپس آیا تو دوستوں نے (زمانہ) فراق کے حالات
دریافت کئے یعنی لوگوں نے پوچھا کہ کموجی سفر میں کیا کیا گزری کس کس طرح رہے۔

گفت آری بد فراق الاسفر بود بر من پس مبارک مرزہ ور
یعنی کہنے لگا کہ ہاں فراق تو تھا مگر سفر میرے لئے تو بڑا مبارک خوشخبری والا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے
جو اب دیا کہ سفر میں صرف ایک امر تو شاق تھا کہ رستے جدائی تھی بس اسکا تو غم رہتا تھا ورنہ یہ سفر
تو میرے لئے بڑا مبارک سفر تھا اسلئے کہ۔

کہ خلیفہ دادودہ خلعت مرا کہ قریش باد و صد مدح و ثنا
یعنی کہ خلیفہ نے مجھے دسیوں خلعتیں عطا فرمائیں سیکڑوں مدح و ثنا انکی ساتھی رہے۔

شکر با و حمد با برے مشہور تاکہ شکر از حد و اندازہ ببرد
یعنی شکر یہ اور تعریفیں کہتا رہا یہاں تک کہ شکر کو حد اور اندازہ سے گزاردیا مطلب یہ کہ کہنے لگے
کہ میں جو عراق میں پہنچا تو خلیفہ نے مجھے دسیوں خلعتیں عطا فرمائیں اور بڑی انعامات عطا کئے
اور بڑی عزت و منزلت کی اور وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں غرض حد سے زیادہ خلیفہ کی تعریف و شکر

کر دی کہ اس نے مجھے یوں انعام دئے اور یوں فلعیتیں عطا کیں۔

پس بگفتندش کہ احوال نرند بر دوزخ تو گواہی می دہند

یعنی اسپر لوگوں نے اس سے کہا کہ گدڑی کی حالت تو تیری جھوٹ پر گواہی دے رہی ہے۔

تن بہرہ سربہرہ سوختہ شکر اوز دیدہ یا آموختہ

یعنی بدن نگا سرنگا جلا بھنا تو شکر تو چور لیا ہے یا سیکھ لیا ہے۔

کونشاں شکر و حمد میر تو، بر سر و بر پائے بے توقیر تو،

یعنی تیرے سر اور پائے بے توقیر تھے مگر مدوح اور حمد کا نشان کہاں ہے۔

گربانت حمد آں شہمی نند ہفت اندامت عمر کا میت سکنند

یعنی اگر تیری زبان اس بادشاہ کی حمد کرتی ہے تو تیرے ساتوں اعضا، تیرے جسم کی شکر کرتے ہیں۔

ور خائے آں فتنہ سلطان جو د مر تر کشتے و شلو اے نبود

یعنی اس بادشاہ اور سلطان جو د کی مخائیں تیرے لئے ایک جوتہ اور ایک پا جامہ نہیں تھا۔

مطلب یہ کہ انکی باتیں سنکر لوگوں نے کہا کہ میان تمھاری حالت تو کہ سرنگے پاؤں وہاں ہو آئے

ہو تم کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے کیونکہ جیسے تم اپنے مدوح کی تعریف کر رہے ہو اسکا اثر بھی تو کچھ ہٹا کر

اعضائے پر ہونا چاہئے کہ عمدہ عمدہ لباس ہوتے ان فلعیتوں میں سے کوئی فلعیت پہنے ہوئے ہوتے

اب تو تیری زبان تو تعریف کر رہی ہے مگر اور سارے اعضا، انکار کر رہے ہیں بھلا ایسا ہی کیا تھا

کہ خزانہ شاہی میں تیرے لئے ایک جوڑا جوتہ اور ایک پا جامہ نہیں تھا کہ جو تجھے دیدیتے۔ اور لوگوں کو

پہن لیتا۔ تو جیتھڑے لگا کر یہاں نہ آتا مطلب یہ کہ وہاں تو یہ سب چیزیں ہیں مگر حضرت بادشاہ

انک تمھاری رسائی ہی نہیں ہوئی ہے اور یہ تمھارے سارے شکر بے اور حمد ایسے ہیں جیسے کہ تم نے

سبق پڑھ لیا ہے کہ بس آموختہ سب پڑھ دیا ورنہ حقیقت انکی کچھ بھی نہیں اسکو سنکر وہ بات بتا کر

گفت من ایشار کردم انچہ داد میر تقصیرے نکرد از افتقاد

یعنی کہنے لگا کہ جو کچھ بادشاہ سلطنت تے عطا کیا تھا میں نے سب لٹا دیا ورنہ بادشاہ نے

خبر گیری میں کمی نہیں کی۔

بستمم جلہ عطا با از امیر بخش کردم بر یتیم و بر فقیر
یعنی میں نے تمام انعامات بادشاہ سے تو لئے لئے (مگر) یتیموں اور فقیروں کو بخش دئے۔
مال و آدم بستمم عمر دراز در جز ازیرا کہ بودم یا کیا نہ
یعنی میں نے مال تو دیدیا اور بد کے میں عمر دراز لے لی۔ کیونکہ میں ایک پاکباز شخص تھا اطلب
یہ کہ ان لوگوں کی باتیں سن کر بولے کہ ہاں بے شک مجھ پر ابو کوئی اثر نہیں رہا اور میری یہ حالت
ہو گئی مگر اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ بادشاہ نے انعامات نہیں کئے بلکہ بادشاہ نے تو انعامات
کئے تھے مگر چونکہ میں بھی خود سخی تھا (بلکہ بادشاہ سے بھی زیادہ سخی تھے) اسلئے بادشاہ نے لیکر
میں نے فقیروں مسکینوں کو بخش دئے۔ اپنے پاس نہیں رکھے اور بجائے مال و زر کے ان سے دعا
لے لیں۔ کہ جب انکو مال ملا تو انھوں نے درازی عمر و ترقی درجات کی دعائیں دیں اسکو مستر
ان لوگوں نے جواب دیا کہ۔

پس بگفتندش مبارک مال فیت چہ است اند باطن تاسی و در وقت
یعنی پھر اس سے لوگوں نے کہا کہ مبارک مال کیا (مگر) آپ کے باطن میں یہ تیز دہواں کیا ہے
صد کہ است در وں تو چو خار کے بود اندہ نشان ابنتار
یعنی سیکڑوں کراہتیں تیرے اندر کتنے کی طرح بھری ہوئی ہیں تو غم بشارت کی نشانی کب ہوتا ہے
کو نشان عشق و ایثار و رضا گرد است ایچہ گفتی ماضی
یعنی عشق اور ایثار اور رضا کی نشانی کہاں ہے۔ اگر جو تم ماضی (قصد) کو بیان کر رہے ہو وہ سچ ہے
خود گرفتہ مال گم شد میل کو سئل اگر بگذشت جائی میل تو
یعنی میں نے مان لیا کہ مال جاتا ہے (مگر) میل کہاں ہے سئل اگر گزر گیا تو جائے میل کہاں ہے
چشم تو گرید سیاہ و جانفزا گرداندا و جانفزا از رق چرا
یعنی اگر تیری آنکھ سیاہ اور جانفزا تھی اگر جانفزا نہیں رہی تو کونسی کیوں ہو گئی۔
کو نشان پاکبازی لے ترش بوئے لاف کز ہمی آید بخش
یعنی اسے ترش (رو) پاکبازی کی نشانی کہاں ہے جس چپ رہ فضول سخی کی بو آ رہی ہے۔
صد نشان باشد در وں ایثار صد علامت ہست نمیکو کارا

یعنی ایثار کے لئے تو قلب میں سیکڑوں نشانیاں ہوتی ہیں اور نیکو کار کے لئے سو علامتیں ہوتی ہیں۔

مال در ایثار اگر گردد تلف در دین صد زندگی آید خلعت

یعنی مال اگر ایثار میں تلف ہو جاوے تو بدلے میں سیکڑوں زندگی باطن میں آجاتی ہیں۔

دین میں حق زراعت کرنے تمھارے پاک و آنگہ دخلنے

یعنی حق تعالیٰ کی زمین میں زراعت کرنا اور ختم عمدہ اور آمدنی نہو (مخال ہے)۔

گرمگدو نزع جاں بیکدانہ صد صحن ارض اللہ واسع کے بود

یعنی اگر روحانی کھیتی میں ایکدانہ کے سودا لے نہوں۔ تو حق تعالیٰ کی زمین کا صحن واسع کب ہو

مطلب یہ کہ جب اس نے بہت شجی بگھاری کہ مجھے یوں خلعت وغیرہ ملی تھیں مگر میں چونکہ ایک

سچی شخص تھا میں نے تقسیم کر دیں اسلئے میرے پاس کچھ نہ رہا۔ اور میں مقلس کا مقلس ہی رہ گیا۔

تو لوگوں نے اس سے کہا کہ میاں! اس طرح مال کا خرچ کر دینا اور خیرات کر دینا تو سبب کارک ہو اور خداوند کرم

ہمیشہ اسکی توفیق دے مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ خیرات کر کے اوکسی کو چیز دیکر تو دل میں خوشی اور بشارت ہوتی

ہے اور ایثار و خیرات سے تو حُب حق قلب میں جاگزیں ہوتی ہے۔ اور اگرچہ مال پاس نہیں ہوتا مگر

فرحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مال کی موجودگی میں ہی شاید نہوتی۔ اسلئے خدا کی راہ میں خرچ کرنا تو قرب

حق اور حب حق کو زیادہ کرنا ہے پھر اسکے سامنے مال و دولت ظاہری کیا چیز ہیں جب دل میں

حب حق ہو اسکی فرحت سید ہوئی ہے۔ تو ہم نے مانا کہ مال تو نہ رہا مگر ایثار کا جو اثر فرحت ہے

وہ تو ہوتا جیسے کہ مثلاً کسی جگہ پانی کی رو آوے تو پھر اگر وہاں رو موجود نہ رہے مگر اسکا نشان اور

اثر تو موجود رہتا ہے علیٰ ہذا اگر مثلاً جوانی میں کسی کی آنکھ بہت ہی دلربا و دلنشین ہو اور بڑھاپے میں وہ

دلربائی اس میں نہ رہے تو یہ بھی تو نہیں کہ کبھی ہو جاوے ہاں وہ دلربائی نہی وہ ادائیں نہ ہی

مگر پتلی سیاہ تو رہے اسی طرح مال نہیں رہا تو اسکا اثر تو رہے اسلئے کہ مشاہد ہے کہ اگر کسی کو احسان

کے طور پر مال دیا جاتا ہے معطی کو بجز فرحت ہوتی ہے پھر تجھے غم کیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ساری

باتیں تیری شجی پر مبنی ہیں نہ تجھے کچھ ملا ہے اور نہ تو نے کسی کو کچھ دیا ہے۔ بھلا خدا کی زمین میں کوئی

زراعت کرے اور بیج بھی عمدہ ہو اور پھر اس سے آمدنی نہو اور ایک دانہ کے سودا لے نہ ہوں کیسے

ممکن ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وارض اللہ واسع جسکے معنی اعتبار کے طور پر یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ

ارض سے مراد قلب ہوں لیا جاوے تو بھلا قلب میں گھیتی کیا دے کہ ایثار اور سخاوت کی جائے
اور اعمال حسنہ انہیں تخم ہوں اور پھر اسکا اثر ہو کیسے مان لیا جاوے کیونکہ وہ تو ارض واسعہ ہے
پھر انہیں تو ایک ایک دانہ کے سوسو اگنا ضروری ہیں اور تیکر اندر سو تو سوا ایک بھی موجود نہیں
لہذا پس چپ رہو اور یہ پودہ مرت بلکہ فضل ہے معلوم ہو گیا کہ آپ کی ساری باتیں غلط
ہیں تو دیکھو جوطح اسکی باتوں سے اور بادشاہ کی تعریف کرنے سے بس صاف معلوم ہوتا تھا کہ
یہ جھوٹا ہے اسی طرح اگر حمد حق کیجاوے اور قلب میں کراہت بھری ہوئی ہو تو اسکا بھی کوئی
اثر معتد بہ نہیں ہوتا اگرچہ بیکار وہ بھی نہ ہو مگر پوری پوری کار آمد نہیں جیسا کہ ظاہر ہے آگے مولانا
انتقال فرماتے ہیں کہ

اصل ارض شد قلب عافست لامکانست بدار فوق دست

یعنی اصل خدا کی زمین تو عارف کا قلب ہے جو لامکانی ہے اور اوپر نیچے نہیں رکھتا۔ (قلب سے
مراد یہ قلب صنوبری نہیں ہے بلکہ وہ مراد ہے جو لطائف میں سے ہے تو)۔

گرز وید خوش از رضات ہو پس چه واسع باشد ارض الشربو

یعنی اگر غیب کے باغوں میں سے خوش نہ آگے اشتر کی زمین تباؤ تو کیا واسع ہوئی مطلب یہ کہ
حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وارض الله واسعاً اور اصل خدا کی زمین قلب عارف ہے جو لامکانی
ہے تو اگر انہیں خوش نہ جمیں اور غیب کے باغوں سے انہیں پہل نہ لگیں تو کھلا بیہ خدا کی زمین واسع
کماں ہوئی اور حق تعالیٰ واسع فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر انہیں کوئی گھیتی کر لیا تو ضرور انہیں
آمدنی ہرگی اور پھل پھول لگیں گے اسلئے کہ۔

چونکہ ایل ارض قبل بے رنج نیست چون لوج دارض الشان متوسع است

یعنی جبکہ یہ زمین فانی بے پیداوار کے نہیں ہے تو وہ خدا کی زمین جو وسیع ہے کیونکہ (بے پیداوار
کے) ہوگی۔ (بلکہ)

ریح آنرا نے حد و نے عد بود کترین دانہ و حد ہر فصد بود

یعنی انکی آمدنی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ گنتی ہے گھٹیا دانہ دے اور سات سو ہر جاوے
مطلب یہ کہ جیسا زمین فانی میں کاشت کرنے سے آمدنی ہوتی ہے اور ایک ایک دانہ سے

بہت سے دلتے آتے ہیں تو بھلا زمین حق یعنی قلب میں کوئی کاشت کرے اور اعمال صالحہ کا بیج ڈالے اور پھر آمدنی ہو غیر ممکن ہے ضرور آمدنی ہوگی بلکہ اسکی آمدنی تو ایسی ہوگی کہ جسکی کچھ تہاہ ہی نہیں بے انتہا آمدنی ہے جو عمل صالح کہ بادی النظر میں چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے جزائے اعتبار سے بہت بڑا ہے ہاں اخلاص ضروری ہے اگر اخلاص نہیں ہے تب تو شرط ہی موجود نہیں اور اذا فائت الشراط فالتشرط۔ تو عدم اخلاص کے وقت میں اگر نہ ملے تو تعجب نہیں ہے آگے غیر مخلصین کو خطاب فرماتے ہیں کہ۔

حمد گفتی کو نشان حادوں نے برونیت بہت اٹھنے اندر

یعنی (اسے غیر مخلص) تو نے حمد (حق) کسی تو حمد کرتے والوں کی نشانی کہاں ہے نہ تو تیرے ظاہر پر اثر ہے اور نہ باطن میں مطلب یہ کہ اسے مخلص تو حمد حق کر رہا ہے مگر اسکا اثر نہ تو تیرے ظاہر اعضا پر ہے کہ ان کے افعال موافق حکم حق کے ہوتے اور نہ باطن میں اسکا اثر ہے کہ تقویٰ وغیرہ ہوتا ہو نہ صرف جب اثر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تیسرے قسم ہی میں خرابی تھی اور خرابی عدم اخلاص تھی اسکو جو اس قسم پیدا نہیں ہوئی۔ آگے عارف اور مخلص کی حمد کی حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

حمد عارف مر خدا را راست است کہ گواہ حمد او شد پاؤں درست

یعنی عارف کی حمد حق درست ہے کہ اسکی حمد کے ہاتھ پاؤں گواہ ہیں۔

از چہ تاریک جسمش کبرشید و زنگ زندان دنیا اش خرید

یعنی اس حمد نے اس عارف کے جسم کو چاہ تاریک سے نکالا اور زندان دنیا سے اسکو خرید لیا۔

اطلس تقویٰ و نور موتلف آیت حدیث اور انبر کتف

یعنی تقویٰ کا اطلس اور نور جمیع اسکی حمد کی نشانی ہیں کند ہے پر۔

وارہیدہ از جہاں عاریہ ساکن گلزار و عین جاریہ

یعنی وہ عارف جہاں مستعار سے چھوٹا ہوا ہے اور گلزار اور چشمہ جاریہ کا رہنے والا ہے۔

پرسریرہ سر عالی ہمتش مجلس جاو مقام و تربتش

یعنی اسکی مجلس اور جگہ اور مقام اور رتبہ اس کے عالی ہمت قلب کے تحت پر ہوتی ہیں۔

مقعد صدقبکہ صدیقان رو جملہ سر سبزند و شاد و نازہ رو

یعنی وہ مقعد صدق کہ آپس صدیقین سارے سرسبز اور شاد اور تازہ در رہتے ہیں۔
 حمد شان چوں حمد گلشن بہار صد شملانے دارد و صد گیر و دار
 یعنی انکی حمد ایسی ہے جیسی کہ گلشن کی حمد بہار کے ذریعہ سے کہ سونشانیاں کھتی ہو اور روشنائی
 بہار میں چشمہ و نخل و گیاه و ان گلستان نگارستان گواہ
 یعنی انکی بہار پر چشمہ و نخل اور گھاس اور وہ گلستان اور نگارستان گواہ ہیں۔
 شاہد شاہد ہزاران ہر طرف در گواہی پہنچو گو ہر بر صد فین
 یعنی گواہ کے گواہ بلبلیں ہر طرف ہیں جو گواہی میں مثل گوہر کے ہیں صد فین پر مطلب یہ کہ جو غار
 و خلیصین ہوتے ہیں وہ جو حمد کرتے ہیں تو انکی حمد کی نشانیاں صاف طور پر پائی جاتی ہیں مثلاً ان کے
 اعضا و ظاہری سے مرضی حق کے مطابق افعال کا صدور اور دنیا سے الگ رہنا تقویٰ کا حاصل
 ہونا اس دنیا رسانی سے قطع تعلق کر کے جہان باقی اور گلزار معارف میں قیام کرنا اور انکار تباہ اور
 جگہ اور قیام قلب کے تخت پر ہونا یعنی قلب پر انکا حاکم ہونا اور مقعد صدق میں جو کہ صدیقین کی
 جگہ ہے انکی جگہ ہونا تو یہ ساری باتیں انکی حمد کے بار آور و شمر ہونے پر ایسے گواہ ہیں جیسے کہ گلشن کی
 حمد پر بہار گواہ ہوتی ہے کہ آمین شبنم کا چلنا نخل و گیاه کا جنما بھول بھلواری اگنا بتا رہا ہے کہ
 گلشن حمد میں مشغول ہے اور پھر ان گواہوں پر گواہ بلبلیں ہیں کہ ان کے چھپاتے سے معلوم ہوتا ہے
 بھول کھل رہے جب تو یہ بھی بول رہی ہیں غرض کہ عرفاء و خلیصین کی حمد بار آور ہوتی ہے اور
 اس پر جزا مرتب ہوتی ہے کہ جسکا اثر ظاہر میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے آگے پھر ان لوگوں کا قول
 نقل کرتے ہیں کہ جب اُس شہی باز نے شاہ عراق کے اکرام وغیرہ کا حال بہت زیادہ بیان کیا اور
 انکی حالت سے اُسکا کذب معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے تو اب وہ لوگ اُس سے
 پھر کہتے ہیں کہ۔

بو کے سر بد بیاید از دست از سر و تابد از لانی غمت
 یعنی اسے سختی باز تیری باتوں سے سر بد کی بو آ رہی ہے اور تیرے سر اور منہ سے تیرا غم چک رہا ہے
 پوشنا سنا نند صادق و در صفا تو بجلدی ہا و تو کم کن گراف
 یعنی صفت میں کامل جو کہ بچانے والے موجود ہیں تو تو جلدی ہو جائے و ہا و شیخی مت کر مطلب یہ کہ لوگوں نے

کہا کہ میں کیوں فضول شیخی بھگارتے ہو تمہاری حالت سے میرے معلوم ہو رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے اندر غم و الم بھرا ہوا ہے شاید تمہارا یہ خیال ہوگا کہ میں سب کو بھگتا لوں گا۔ تو سمجھو کہ اس مجمع میں عقلا و رایے ایسے موجود ہیں کہ جو تمہاری حالت کو خوب پہچان سکتے ہیں تو انھوں نے پہچان لیا ہے کہ تم جھوٹے ہو اور بولے کہ۔

تولاف اور مشک کان بچے پیاز از دم تومی کند مکشوف راز

یعنی تو مشک سے شیخی مت مار کہ پیاز کی بوتلی سے سانس سے راز کو کھول رہی ہے یعنی تو جو کہ رہا، کہ میں نے مشک کھائی ہے یہ کتنا تر فضول ہے اسلئے کہ سانس کے ساتھ جو مٹہ میں سے پیاز کی بدبو چلی آ رہی ہے وہ مکو کا ذب بتا رہی ہے۔

گلشکر خور دم ہی گوئی و بلو می زندا سیر کہ یا وہ مگو

یعنی تو کہتا ہے کہ میں بے گلشکر کھائی ہے اور بوسہ کی آ رہی ہے تو بس بک باب مت کہ مطلب یہ کہ اسے شیخی باز تو جو کہ رہا ہے کہ میں نے حمد حق کی ہے اور اسمیں خلاص تھا اور یوں عبادت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو سمجھ لے کہ عفار ایسے بھی موجود ہیں جو تیری چالاکیوں کو خوب جانتے ہیں اور وہ فوراً تیری باتوں ہی سے سمجھ لیتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے اسلئے کہ اگر تو حمد حق کرتا تو کیا اسکا کوئی اثر بھی تیری اندر موجود نہ ہوتا اسکے اثرات جواد پر بیان کئے گئے ہیں تقویٰ وغیرہ کا ہونا جب یہ نہیں ہیں تو معلوم ہو کہ تیری حمد کام ہی کی یہ بھی جسکو عفار نے پہچان لیا آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

ہست دل مانند خانہ کلاں خانہ دل را نہاں ہمسایگان

یعنی دل ایک بڑے گھر کی طرح ہے اور خانہ دل کے ہمسائے پوشیدہ ہیں۔

از شکاف و روزن و دیوار ہا مطلع گردند براسرار ہا

یعنی دیواروں سے اور شکاف سے اور روزن سے اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں۔

از شکافے کہ ندار و بیج و ہم صاحب خانہ ندار و بیج سہم

یعنی ایسے شکاف سے کہ گھر والے نہ دہم اور خوف بھی نہیں ہوتا مطلب یہ کہ دل ایک بڑے گھر کی طرح ہے اور اسکے ہمسائے پوشیدہ ہیں یعنی اہل الشکر بظاہر تو الگ ہیں مگر جسطح کہ ہمسایہ کو صاحب خانہ کے اکثر حالات کی خبر ہو جاتی ہے اسی طرح ان حضرات کو بھی اسرار و قلوب پر بعض مرتبہ آگاہی خدا

کے آگاہ کر دینے سے ہو جاتی ہے اور مسالہ جو صاحب خانہ کے حالات کو دیکھتا ہے تو کسی روز فی غیرو
ہی سے دیکھتا ہے اسی طرح ان کے دیکھنے کیلئے بھی روزن ہیں مگر وہ روزن ایسے ہیں کہ ان کی کسی کو خبر
نہیں ہوتی یہ حضرات ان روزنوں کے ذریعہ سے اس طرح اسرارِ قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ خود صاحب خانہ
کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جھانک لیا اسی لئے کہا ہے کہ **عیش اہل دل**
نگہدارِ بیدل ہوتا نابا شیدا رنگاں بدخجل۔ اور حدیث میں ہے کہ اتقوا فراستہ المؤمن فانہ ینظر
بنور اللہ او کما قال آگے اسکی تائید کیلئے فرماتے ہیں کہ

از بنے بر خواں کہ دیو و قوم او میرے تدار حال اسی خفیہ بو
یعنی قرآن شریف سے بڑھ کر شیطان اور اسکی قوم انسان کی حالت پر چپکے ہی چپکے پوچھ جاتے ہیں۔
از رہے کہ انس از ان آگاہ نیست ز انکہ زین محسوس زین شاہانست
یعنی اس راہ سے کہ انسان اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا کہ وہ راہ ان محسوسات میں سے اور ان اشیا
سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ انذیرکم ہوا حق
من حیث لا تزدہو توجب شیاطین اس طرح اسرارِ قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ انسان کو خبر
بھی نہیں ہوتی تو اگر عارفین اور مقبولان حق کو حق تعالیٰ کے اطلاع کر دینے سے اطلاع ہو جاوے تو کیا
عجب ہے لہذا اسے مدعی کاذب سمجھے جائے کہ۔

درمیان ناقدان زرقے متن با حاکم و قلبے لافزن
یعنی پرکھنے والوں کے درمیان ہیں مگر کومت تن اور اسے کہنے کھوٹے شونی کے لئے شیخی مرت از انکہ
مر محک را راہ بود و رقد و قلب کہ ضالیش کرد امیر جم و قلب
یعنی کسوئی (عارف) کو کھرے کھوٹے میں راہ ہوتی ہے کہ خدا نے اسکو جسم و قلب کا امیر بنایا ہے
مطلب یہ کہ کالمین کے سامنے شیخی مارنا بالکل فضول ہے اسلئے کہ یہ کھرے کھوٹے تو خوب پہچانتے
ہیں تمھاری فضول کی باتوں سے اور شیخی سے انکو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہچان میں گئے اور پھر مغفرت
میں تمھاری رسوائی ہوگی لہذا جو شیخی بات ہے اور اہلی حالت ہے اُسی کو ان حضرات کے سامنے پیش
کر دو۔ مگر تبلیغ سے کام نہ لو کہ ان کے لئے کچھ نہ چلے گی۔

چوں شیاطین با غلیظہا خوش واقف انداز سر و فکر و کیش

یعنی جبکہ شیاطین باوجود اپنی غلیظی کے ہمارے اسرار اور افکار اور مذہب پر واقع ہوتے ہیں۔

مسئلے دارندہ در دیدہ دروں باز و دیہائے ایشان سرنگوں •

یعنی وہ اندہ ہی اندر پوشیدہ ایک راستہ رکھتے ہیں کہ ہم انکی چوریوں کی وجہ سے سرنگوں ہوتے ہیں۔

و مبدع خط و زیاں شان میرسد پنج نمے بینند ز اں جاں جسد

یعنی ہر گھڑی انکا نقصان اور خطا پہنچ رہا ہے کہ انکی وجہ سے جسم و روح رنج دیکھتے ہیں۔

و مبدع خط و زیاں نمے می کنند صاحب نقب و شکاف و زند

یعنی ہر گھڑی ایک خطا اور نقصان کرتے ہیں۔ کہ وہ صاحب نقب و شکاف و زوں ہیں۔

پس چرا جانہائے روشن در جہاں بے خبر باشند از حال نہاں

یعنی پھر ادراج روشن جہاں میں حال نہاں سے کیوں بچ رہے ہوں گے۔

در سرایت کتر از دیوان شزند و دہا کہ خمیہ بر گردوں زوند

یعنی وہ ادراج جو کہ آسمان پر خمیہ لگا دیں وہ سرایت میں شیاطین سے کم ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو

ابھی اوپر قرآن شریف سے معلوم ہو چکا ہے کہ شیاطین اسرار قلوب پر آگاہ ہوتے ہیں اور اس طرح

انکو اسرار کی خبر ہو جاتی ہے کہ حضرت انسان کو ان کے خبر ہونے کی بھی خبر نہیں ہوتی تاہم پھر اس خبر سے

انسان کو کیسے کیسے نقصان پہنچتے ہیں۔ کہ نقصان روحانی بھی ہوتے ہیں اور جسمانی بھی ہوتے ہیں

تو معلوم جبکہ شیاطین مطلع ہو سکیں تو وہ ادراج مقدسہ جو منور نوراً اشرف ہیں کیوں مطلع ہوں گی ضرور

مطلع ہو سکتی ہیں۔ اگر کچھ کسی خاص وجہ سے مطلع ہوں لیکن اطلاع ہو جانا بعید نہیں ہے مطلع ہو سکتے

ہیں۔ لہذا اسکا یہ اثر ضروری ہے کہ ان کے آگے تلبیس مت کرو کہ ممکن ہے کہ تمہارے ان حالات

انکو حق تعالیٰ مطلع فرمادیں تو اسوقت تمہاری کسی بے عزتی نہ ہوگی لہذا تم پہلے سے کیوں نہ سچ بولو

اس سے کوئی نہ سمجھے کہ حضرات اولیاء راشر عالم الغیب ہوتے ہیں اور مولانا اسکے قائل ہیں حاشا و

کلام بلکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان حضرات میں حق تعالیٰ نے استعداد ایسی رکھی ہے کہ یہ مطلع ہو سکتے

ہیں۔ اور مطلع بھی حق تعالیٰ کے مطلع کرنے سے ہونگے تو اسکا یہ اثر کہ کسی امر میں تلبیس نہ کرے ضروری

اسلئے کہ یہ تو خبر نہیں ہے کہ فلاں امر میں تو مطلع ہو جاؤں گے اور فلاں میں نہیں بلکہ ہر امر میں وجود

و عدم مساوی درجہ میں ہیں لہذا ہر بات میں خوف کرنا رہے اور بچتا رہے خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ

دیو دروانہ سوئے گردوں شود از شہاب محرق او طعون شود

یعنی دیو چورنگی طرح آسمان کی طرت جاتا ہے تو شہاب جلا دینے والے سے وہ مارا جاتا ہے۔

سزنگوں از چرخ ز یافتہ چنباں کہ شقی در جنگ از زخم سناں

یعنی وہ شیطان آسمان سے ایسا اونڈہائیچے کو گر تاپے جیسا کہ کافر لڑائی میں ہلکے کے زخم سے۔

آں ز رشک روحا محو و پسند از فلک شان سزنگوں می افکند

یعنی وہ روحا محو کی غیرت کی وجہ سے آنکھوں فلک سے سزنگوں پھینک دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شیاطین جب آسمان پر چوری کرنے جاتے ہیں تو آنکھوں ہاں سے مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ یہ اسی لئے کہ فلک

کو غیرت آتی ہے کہ جو اسرار کہ اذواح مقدسہ کا حصہ ہیں وہ ان اشقیاء کو کیوں دیا جاوے۔ لہذا وہ

سزنگوں نیچے کو پھینک دیتے ہیں۔ تو پھر جب باوجود اس قدر شقاوت کے اور اس طرح پھینکے جانے کے

بھی یہ مطلع ہو جاتے ہیں۔ تو اذواح مقدسہ کیوں مطلع نہ ہو سکیں گی خوب سمجھ لو کہ یہاں مولانا کو صرف

یہ مقصود ہے کہ حضرات اہل اشرا سر از قلوب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ آیا ہر وقت یا ہر شخص

مطلع ہو سکتا ہے یہ ہرگز مقصود نہیں ہے اسلئے کہ خود مولانا کے کلام سے جا بجا معلوم ہوتا ہے کہ وہ

اسکے قائل نہیں ہیں اور پھر شریعت بھی اسکے قائل ہو سکی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا یہ ہرگز مقصود نہیں

کہ بسط شیاطین مطلع ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ حضرات بھی مطلع ہو جاتے ہیں اور انکا کشف بھی آسانی

ہے۔ بلکہ تشبہ صرف اس امر میں ہے کہ یہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ مطلع فرما دے

خوب سمجھ لو پہلے بھی لکھا گیا ہے اور یہاں پھر لکھا جاتا ہے کہ شنی شریف سے تصوف کے مسائل

مکالمات تحت غلطی ہے اس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے بلکہ اسکے دیکھنے والے کو چاہئے کہ اول مسائل

تصوف کے محققین سے معلوم کرے اسکے بعد شنی کو ان پر منطبق کر دے۔ سب سے اول شریعت ہے

کہ جو امر اسکے خلاف ہو گا اگر انکی کوئی تاویل نہ ہو سکے گی تو اسکو چھوڑ دیں گے اور شریعت کو لیں گے

اسی طرح اگر کہیں ہمیں فن کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اسکے مضمون کو فن کے مسائل پر منطبق کیا

جاوے گا اور ہمیں تاویل کیجاوے گی اور یہاں تو تاویل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ مولانا کا یہ

مقصود ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہ یہ تو نہیں فرماتے کہ تمام اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں اور ہر وقت مطلع ہو جاتے

ہیں اور سب اہل اشرا مطلع ہو جاتے ہیں بلکہ وہ تو صرف اس قدر فرماتے ہیں کہ اہل اشرا سر از قلوب پر مطلع ہو جاتے

۱۰۱

میں لہذا ان کے سامنے تبلیغ مت کرو یہاں استبعاد ہوا کہ وہ کس طرح مطلع ہو جائے ہیں تو اس استبعاد کو اس طرح دور فرمایا کہ میاں جب شیاطین تک مطلع ہو جاتے ہیں تو اگر اہل شریعت مطلع ہو جاویں تو کیا عجب ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ کسی بات سے ہی یہ نہیں نکلتا کہ مولانا اہل شریعت سے کسی کے بھی عالم غیب ہونے کے قائل ہیں خوب سمجھ لو۔ دہر کا ہوا آگے فرماتے ہیں کہ۔

تو اگر شلی و لنگ و کورو کر این گماں بہر و حلے مہ مہر

یعنی تو اگر لنگڑا لنگی بہر انداز ہے تو ازواج مقدسہ پر یہ گمان رست لیجا۔
شہم داؤ لاف کم زن خان کمن کہ بسے جاسوس ہست آنسوئے تن

یعنی شہم کر اور شخی رست مار اور جان کنی رست کر کہ بہت سے جاسوس تن و اس طرف ہیں مطلب کہ اگر انکو اسرار پر اطلاع نہیں ہوئی اور تم اس سے بالکل بے بہرہ ہو تو اولیاء شریعت کو اپنا جیسے کیوں سمجھتے ہو کہ جیسے ہیں معلوم نہیں ہو سکتا انکو بھی معلوم نہ ہوگا ۵ کار یا کا نرا قیاس از خود گیر تجھے چاہئے کہ ان کے آگے شیخی نہ مارے اور شہم کرے اور اس معلوم ہو جانے میں استبعاد ہی کیا ہے دیکھو تو ان ظاہری جسم کے اندرونی حالات کو صرف بغض و کینہ یا صورت و کینہ معلوم کر لیتے ہیں تو جب انکو جسم کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں تو اگر ان حضرات کو قلب کے حالات معلوم ہو جاویں تو کیا ہے خوب سمجھ لو آگے اسی کو بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

طیبیان روحانی کا امراض دل کو مرید کی علامات معلوم کر لینا
بے کسی بات کو یا رنگ چشم وغیرہ کے دل کی راہ ہو کہ وہ حضرات قلوب کے
جاسوس ہیں تو انکی خدمت میں صدق کے ساتھ مجاہست کرو

ایں طیبیان بدن و انشوراند	برسقام توڑ توڑ واقف تراند
تاز قار و زہی ہیند حال	کہ ندانی تو از ان روا عتلال

ہم زنبض و ہم زرنک و ہم زرم	بویرند از تو ہر گونہ سقم
پس طبیبان الہی و حسان	چوندا نند از تو بے گفت ہاں
ہم زنبضت ہم چشمت ہم زرنک	صد سقم بینند در تو بیدرنک
ایں طبیبان نو آموزند خود	کہ بدیں آیات شاں حاجت خود
کاملاں از دور زماست بشنوند	تا بقعر تار و پودت در روند
بلکہ پیش از زادن تو ساہا	دیدہ باشندت تبرا باہاہا
حال تو دانست یک یک مہو	زانکہ پربو دند از اسرار مہو

اب ہم تین مضمون بالا دو سر عنوان سے سمجھاتے ہیں سنویہ طبیبان ظاہری صرف اہل علم ہیں اس پر انکی یہ حالت ہے کہ تمھارے مرض سے تم سے زیادہ واقف ہیں کہ لوگ قارورہ سے حالت معلوم کر لیتے ہیں۔ اور تم سے زیادہ واقف اسلئے ہیں کہ تم اپنے مرض کو اس جہت سے معلوم نہیں کر سکتے نیز یہ لوگ نبض سے رنگ سے سانس سے تمھارے ہر قسم کے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں پس جب ان اطباء کی یہ حالت ہے تو طبیبان روحانی تمھاری حالت بدون بیان کئے کیوں نہ معلوم کر لیں گے یہ لوگ بھی تمھاری نبض سے آنکھ سے رنگ سے یعنی علامت و آنا ظاہرہ سے تمھارے سیکڑوں قسم کے امراض کو فوراً معلوم کر لیتے ہیں اور یہ حالت تو کشف کے لحاظ سے معمولی درجہ کے طبیبان روحانی کی ہے کہ انکو علامت و آنا کی ضرورت ہے اور جو کشف میں کامل ہیں انکی تو یہ حالت ہے کہ تمھارا نام سنکر تمھارا کچا چٹھا معلوم کر لیتے ہیں بلکہ تمھاری پیدائش سے برسوں پہلے سے تم کو تمھارے احوال کھینچا متصف دیکھتے ہیں اور تمھاری ذرا ذرا حالت جان لیتے ہیں کیونکہ وہ اسرار الہیہ سے پُر ہوتے ہیں۔ (ف مولانا کے اس کلام کو بھی ان کے کلام سابق کے مطابق سمجھنا چاہئے اور دہو کا نہ کھانا چاہئے)۔

شرح شبیری

طیبیان روحانی کا امراض دل کو مرید کی علامات سے
معلوم کر لینا بے کسی بات کے یا رنگ چشم وغیرہ کے دل
کی راہ سے کہ وہ حضرات قلوب کے جاسوس ہیں تو انکی
خدمت میں صدق کیساتھ محجاست کرو

ایں طیبیان بدن وانشوراند بر سقام تو ز تو واقف تراند

یعنی یہ طیبیان بدن عقلا رہیں کہ تیری بیماریوں پر تجھ سے زیادہ واقف ہیں۔

تاز قارورہ ہی بیند حال کہ ندانی تو از اں رو عتلال

یعنی یہاں تک کہ قارورہ سے حال کو دیکھ لیتے ہیں کہ تو اس طرح بیماری کو نہیں جانتا۔

ہم ز رنگ ہم ز نبض ہم ز دم بو بردار تو بصد گونہ سقم

یعنی رنگ سے بھی اور نبض سے بھی اور دھڑکن سے بھی سیکڑوں قسم کی بیماریوں کو معلوم کر لیتے ہیں

پس طیبیان اتی دجہاں چوں ندانند از کو اسرار نہاں

یعنی پس طیبیان اتی جہاں ہیں تیسے اسرار نہائی تو کیوں نہ جانیں گے مطلب یہ کہ طیبیان

ظاہری ہتھار صرف قارورہ دیکھ کر یا نبض دیکھ کر بھاری اندرونی حالت تک بتا دیتے ہیں جسکی خود

تک کو بھی اکثر خبر نہیں ہوتی کہ تم کو فلاں مرض ہے اور وہ صرف قارورہ سے بتا دیتے ہیں تو طیبیان

اتی اولیا را اند اور عرفا ہیں کیا وہ تمھارے اسرار نہائی پر مطلع نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں لیکن

بعض مرتبہ کسی مصلحت خداوندی کے سبب مطلع نہیں ہوتے ورنہ ان میں استعداد اسکی ضرور ہے

ہم ز نبض ہم ز چشم ہم ز رنگ صدقم بیند از تو سید رنگ

یعنی تیری نبض سے اور تیری آنکھ اور رنگ سے (طیبیان ظاہری) سیکڑوں مرض غور دیکھ لیتے ہیں۔

اس طبیبان نو آموزند خود، کہ بدین آیات شان حاجت بود
یعنی یہ طبیب خود نو آموز ہیں کہ انکوں علامات کی حاجت ہوتی ہے (ورنہ)۔
کامال ان از دور نامت نشینند تا بقدرت او پودت در روند
یعنی کامالین تو دور سے تیرا نام سن لیں تو تمھاری اندرونی حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔
بلکہ پیش از زادن تو سالما، ویدہ باشندت تر با حالما
یعنی بلکہ تمھاری پیدائش سے برسوں پہلے تجھے معریت کے احوال کے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔
حال تو دوا شد یک یک ہو زانکہ پر بودند از اسرار ہو
یعنی تیرا حال ایک ایک ذرا ذرا جانتے ہیں اسلئے کہ اسرار حق سے پڑھتے ہیں مطلب یہ کہ طبیبان
ظاہری جو ان اولیاء اللہ کے آگے بالکل نو آموز اور طفل مکتب ہیں جب یہ لوگ صرف نبض وغیرہ
دیکھ کر اور چہرہ کا رنگ دیکھ کر اسرار اندرونی اور امراض اندرونی کو معلوم کر لیتے ہیں تو جو کامالین
ہیں وہ تو اسرار پر کیوں نہ مطلع ہونگے انکی تو یہ شان ہوتی ہے کہ کسی علامت نبض وغیرہ
کے صرف نام سن کر معلوم کر لیتے ہیں کہ شخص ایسا ہے اور اسکے اخلاق باطنی ایسے ہیں جیسا کہ
بزرگوں کے قصص سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں نے صرف نام سن کر اخلاق بتا دی ہیں
بلکہ نام سننا تو الگ رہا بعض حضرات تو ایسے ہوئے ہیں کہ انھوں نے پیدائش سے پہلے ہی سب
حالات بتا دیے ہیں نام بھی صورت شکل بھی اخلاق بھی حالات بھی تو دیکھو بعض مرتبہ بعض
بزرگوں کا کشف اسدرجہ بڑھ گیا ہے کہ انکو پیدائش سے قبل ہی تمام حالات کی اطلاع ہو گئی
اور یہاں بھی تقریر بالا ہی سمجھ لینی چاہئے کہ یہ کشف نہ ہر وقت ہوتا ہے اور نہ ہر کسی کو ہوتا ہے
اور نہ ہر بات کا ہوتا ہے بلکہ جسکو خدا تعالیٰ چاہیں جسوقت چاہیں جسقدر چاہیں مطلع فرما دیں سمجھ لو
آگے مولانا حضرت بایزید کا حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی نسبت کشف کا قصہ بیان فرماتے ہیں
یہاں جو کہتا ہے کہ بلکہ پیش از زادن تو سالما الخ اسی پر یہ قصہ لاتے ہیں کہ دیکھو حضرت بایزید
بسطامیؒ نے حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی پیدائش سے سالما سال قبل انکی پیدائش کی خبر دی
تھی اور ان کے حالات بھی بتلائے تھے کہ وہ ایسے ہونگے اور ایک ان ہی کا کیا سیکڑوں قصبے
ہرے ہیں کہ بزرگوں نے پیدائش سے قبل بتا دیا ہے کہ اس طرح فلاں شخص ہوگا کیونکہ ان حضرت کو

کہیں سے خود اطلاع تو نہیں ہوتی بلکہ حق تعالیٰ کے اطلاع کرنے سے اطلاع ہوتی ہے تو پس
حق تعالیٰ کو جب کل علم ہے تو انہیں سے وہ جس قدر علم چاہیں ان حضرات کو عنایت کر دیں
آہیں استبعاد اور استحالہ ہی کیا ہے خوب سمجھ لو اب قصہ سنو۔

شرح حبیبی

حضرت یانیریدہ کا حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی پیدائش
کی کئی سال قبل خوشخبری دینا اور ان کی صورت اور اخلاق
کا پتہ بھی بتلانا اور آپ کے صدق کے معلوم کرنے کیلئے موخرین
کا تاریخ وغیرہ لکھ لیٹنا

اے کوز حال ابوالحسن پیشیں چہ دید
بامریان جانب صحرا و دشت
در سواد رے ز سوئے خارقاں
بوئے را از باد استنشاق کرد
جاں او از باد بادہ می چشید
چوں عرق بر طاهرش پیدا شود
از دوز کوزہ نم بیروں نہ جست
آب ہم اورا شراب ناب گشت
یک مرید اورا از ادم بر رسید

اے شنیدی داستان یانیریدہ
یوسف اے سلطان تقویٰ می گذشت
بوئے خوش آدم را و ناگہاں
ہم بدانجا نالہ مشتاق کرد
بوئے خوش را عاشقانہ می کشید
کوزہ کو از بیخ آبہ پر بود
اے ز سردی باد آب گشتہ است
باد بو آور مراد آب گشت
چوں درو آتا رستی شدیدید

چوں بہ پریش کہ این حوال خوش،
 گاہ سنج و گاہ نرد و گاہ سپید
 می کشی بو و بظا بہر سئل
 اے تو کام جان ہر خود کاسہ
 ہر دمے یعقوب و اراز یوسف،
 قطرہ بر ریز ہر سا زان شبو،
 خونداریم اے جمال مہتری،
 اے فلک پمائے چست و چست خیز
 میر مجاہد نیست در و راں و گہ
 کے تو اں نوشیدایں مخزیر دست
 بوئے را پوشیدہ و مکنوں کند
 خود نہ آں بوست این کا ند جہاں
 پر شد از تیزی او صحر و دشت
 این سر خم را بہ نگل در مگیر
 لطف کن اے راز داں راز گو
 گفت بوئے یو العجب آندین
 کہ محمد گفت بردست صبا
 بوئے را میں میرسد از جان میں

کہ بروں است از حساب پنج و شش
 می شود رویت چه حالت و نوید
 بیشک از غیب است از گلزار گل
 ہر دم از غیبت پیام و نامہ
 می رسد اندر شام تو شفی
 شمع زان گلستاں با ما بگو
 کہ لب ما خشک و تو تنہا خوری
 زانچہ خوردی جرعه برابریز
 جز تو اے شہ در عرفان در نگر
 مے یقین مہم در ارسو اگر است
 چشم مست خوشتن را چوں کند
 صد ہزاراں پردہ اش دارد نہاں
 دشت چہ کز نہ فلک ہم در گذشت
 کایں بہر نہ نیست خود پوشش پذیر
 انچہ بازت صید کردش باز گو
 ہچنانکہ مرنبی را از میں
 از میں می آیدم بوئے خدا
 بوئے رحمان میرسد ہم از اویں

مونی راست کرد و پرطرب
آن زمینے آسمانے گشتہ بود
چاشنی تلخیص نبود دگر
نقش دارد از ہلیلہ طعم نے
ایں مہنی و مائی خود در نوشنت
تا کہ گفت از وحی غیب آن شیر مرد

از او پس از قرن بوئے عجب
چوں او پس از خویش فانی گشتہ بود
آن ہلیلہ پروریدن در شکر
آن ہلیلہ رستہ از ما و مہنی
آن کسے کہ خود بکلی در گذشت
ایں سخن پایاں ندارد باز گرد

کیا تم نے شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا ہے کہ انھوں نے شیخ ابوالحسن خرقانی کی لادہ سے پہلے اٹکا کیا حال دیکھا تھا اگر نہیں سنا تو اب سنو۔ واقعہ یہ ہے کہ سلطان تقوی بایزید علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل کو جا رہے تھے اتفاقاً انکو رے کے علاقہ میں خارقان کی جانب سے ایک نہایت عمدہ خوشبو آئی اسکو سونگھتے ہی انھوں نے ایک شقائقانہ مالہ کیا اور ہوا میں سے خوشبو کو سونگھنا شروع کیا۔ وہ اس بو کو عاشقوں کی طرح سونگھتے تھے۔ اور انکی جان ہوا میں سے شرب آتی بی رہی تھی۔ تم کو شاید تعجب ہو کہ ہوا میں سے شرب الہی پینا چہ معنی دارد اسلئے ہم اس استبعاد کو دور کرتے ہیں جنوجس لوٹے میں برف کا پانی بھرا ہو سکے اور کچھ قطرات پسینہ کی طرح نمودار ہو جائیں۔ انکو جانتے ہو یہ کیا ہیں۔ سنو برف کی سردی سے وہ ہوا جو لوٹے ڈھچھٹاتی پانی ہو گئی ہے یہ اسکے قطرات ہیں اور یہ نہیں ہے کہ لوٹے کی تری باہر آگئی ہو پس جب ہوا سردی پا کر پانی بن سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہوا خوشبو کی حامل تھی وہ پانی ہو گئی پس وہ پانی ایک خاص کیفیت سرور پیدا کرنے کے اعتبار سے شرب کا کام دیتا تھا اب کچھ استبعاد نہ رہا خیر تو جبکہ ان کے اندرستی ذوق و شوق پیدا ہوئی تو ایک مرید خدمت میں پہنچ گیا اور ہونچکر دریافت کیا کہ یہ آپکی عمدہ حالت جو کہ حواس پنجگاہ اور جہات ستہ سے بالاتر ہے اور جسکے اثر سے آپکا چہرہ کبھی مسخ ہوتا ہے اور کبھی زرد کبھی سفید کیا حالت اور کیا خوشخبری ہے (ف) ایں احوال خوش بند ہے اور کہ برداشت الہی اسکی صفت اولی اور گاہ مسخ الہی بخیرت عاطف صفت ثانیہ ہے اور یہ حالت الت خیر مبتدا

(کی) آپ بوسو نکھتے ہیں اور بظاہر یہاں کوئی پھول یا کوئی اور خوشبو دار شے بھی نہیں تو یقیناً یہ خوشبو
 غیبی اور اسی گلزار کی ہے جو اصل ہے تمام گلزاروں کی اور جسکو گلزارِ کل کہنا چاہئے ہیں وہ شخص
 جو ہر عاشق کی جان کا مقصود ہے اور جسکے پاس ہر دم غریب سے ایک نیا پیام اور نیا رقعہ پہنچتا رہتا ہے
 یعنی جو ہر دم حق سبحانہ سے تلقی فیض کرتا ہے اور جسکی شام جان میں یعقوب کی طرح ایک عجیب
 و غریب یوسف یعنی مطلوب حقیقی کی بو پہونچکر موجب سقائے امراض روحانیہ ہوتی ہے آپ
 جس سیب سے شراب پی رہے ہیں اسکا کوئی قطرہ ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اور اس گستان کی کچھ حالت
 ہم سے بھی بیان فرما دیجئے کیونکہ اسے سرداری کے شان و شوکت والے ہم اسکے عادی نہیں ہیں
 کہ ہم پیاسے ہوں اور آپ تنہا یہ شراب پیئیں بلکہ ہمیشہ سے آپ ہمیں شراب کا کتے آتے ہیں لہذا
 اب بھی شراب کیجئے۔ ہاں اسے تیزی کے ساتھ اپنے عروج روحانی سے فلک کو طے کرنے والے
 آپ جلد اٹھیں اور جو شراب آپ نے پی ہے اسکا ایک گھونٹ ہم پر بھی ڈالیں اس زمانہ میں آپ
 کا سا کوئی اس بزم شراب کا ہتم نہیں ہے۔ پس اسے بادشاہ آپ ہم بادہ خواروں پر بھی نظر عطا کیجئے
 کیجئے آپ ہم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر شراب کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ بلکہ شراب
 آدمی کو یقیناً مشہور کر دیتی ہے۔ فرض کرو کہ اگر شراب خوار بو چھپا بھی لے اور پوشیدہ بھی کر لے
 لیکن اپنی چشم مست کو کیا کرے گا وہ تو ظاہر کر ہی دے گی۔ آپ ہم سے چھپانے کی ناحق کوشش
 کرتے ہیں یہ تو وہ بو نہیں ہے جسے ہزاروں پر دے بھی چھپا سکیں کیونکہ اسکی تیزی و درشت بیان
 یہ ہیں۔ درشت و بیابان کیا چیز ہیں بلکہ یوں کہئے کہ فلک ہم سے تجاوز کر گئی ہے پس آپ اس
 خم کے منہ پر گارہ لگائے کیونکہ یہ برہنہ لباس ہیں چھپنے کے قابل نہیں ہے آپ خواہ اسے کہتے
 ہی لباس پہنائیں مگر یہ تنگی ہی رہے گی یعنی خواہ آپ اسے کتنا ہی چھپائیں مگر ظاہر ہی ہوگی
 پس اسے محرم راز خداوندی اور اپنی تحقیق سے راز بیان کرنے والے جس راز کو آپ کے شہباز
 روح نے شکار کیا ہے اسکو ہم سے بیان فرما دیجئے۔ بایزید علیہ الرحمۃ نے اس درخواست کے
 جواب میں فرمایا کہ مجھے یوں ہی ایک عجیب خوشبو آتی ہے جس طرح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یمن کی جانب سے چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ بذریعہ صبا کے مجھے یمن سے حق سبحانہ
 کی بو آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح رائیں کی بودیں سے آتی تھیں یوں ہی حق سبحانہ کی بو اسی

آتی تھی اور اس عجیب ہونے جو اویس اور اُن کے وطن قرن سے آتی تھی۔ روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مست اور پر جوش کر دیا تھا اور اویس سے بوائے کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے کوزات حق میں فنا کر دیا تھا (سطح کہ وایس نے جوادل راہیں کی معشوقہ تھی راہیں پر عاشق ہو کر اپنے کو فنا کر دیا تھا) اور چونکہ وہ فانی ہو چکے تھے اسلئے وہ زمینی یعنی غیر حق سبحانہ سے آسمانی یعنی متحد مع الحق پہنچ گئے تھے۔ شاید اس انقلاب کے سمجھنے میں تمہیں کچھ وقت ہو اسلئے ہم ایک محسوس مثال سے سمجھاتے ہیں جب ہلیلہ کو شکر میں مرنے لگیا جاتا ہے تو اسکی صفت رزلیہ یعنی تلخی دور ہو جاتی ہے اور شیرینی کی صفت شریف اہمیں سرایت کر جاتی ہے۔ اسوقت وہ ہلیلہ جو صفت ہلیلویت سے الگ ہو چکی ہے صورۃ ہلیلہ ہوتی ہے۔ مگر مزہ ہلیلہ کا اہمیں نہیں ہوتا۔ پس تلخ نہی جو آدمی اپنے کو فنا کر دیتا ہے اور خودی کو چھوڑ دیتا کہ تو وہ باہین معنی اپنی حقیقت سے فالج ہو کر حق سبحانہ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے کہ گواہی صورت باقی رہتی ہے مگر صفات رزلیہ اس سے دور ہو جاتی ہیں جو نشانہ تھیں حق سبحانہ سے مغائرت کا اور وہ متعلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے اس انقلاب کی اور یہ معنی ہیں فتانی اللہ اور اتحاد مع اللہ کے۔ اچھا یہ گفتگو تو کبھی ختم ہی نہوگی۔ اب لوٹنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ اُس بہادر نے الہام غیبی کے متعلق کیا بیان کیا

شرح شبیری

حضرت بایزیدؒ کا حضرت ابوالحسن غرقانیؒ کی پیدائش کی
کئی سال قبل خوشخبری دینا اور انکی صورت اور اخلاق کا پتہ بھی
بتلانا اور آپؒ صدق معلوم کرنے کے لئے مورخین کا تاریخ

وغیرہ لکھ لینا

آل شہیدی و اساتیل بایزیدؒ کو زحال ابوالحسن مشہینؒ چہ دید

یعنی تم نے وہ بایزیدؒ کا قصہ بھی سنا ہے کہ انھوں نے حضرت ابوالحسنؒ کے حالات پہلے ہی

کیا دیکھ لئے تھے (یہاں ایک سوال کہے کہ جس سے مخاطب کو توجہ قصہ کی طرف ہو جاوے اگے قصہ کی طرف ہو جاوے اگے قصہ بیان فرماتے ہیں کہ)

لے آئے آن سلطان تقویٰ می گذشت
بامریاں جانب صحر او دشت
یعنی ایک دن وہ سلطان تقویٰ مریدوں کی ساتھ جنگل میں جا رہے تھے۔

لجے خوش آمد مر اور انا کہاں در سو اورے ز سو خار قان
یعنی انا کو اچانک رے کے علاقہ میں خار قان کی جانب سے ایک نہایت عمدہ خوشبو آئی۔
ہم بد انجانا لہ مشتاق کرد بوے را از با استنشق کرد
یعنی انھوں نے اسی جگہ ایک مشتاقانہ لہ کیا۔ اور خوشبو کو ہوا سے سونگھا۔

بو خوش را عاشقانہ می کشید جاں او از بادہ بادہ می خشد
یعنی (اُس) عمدہ خوشبو کو عاشقوں کی طرح کھنچ رہے تھے۔ اور انکی جاں ہوا سے شراب چمک رہی تھی مطلب یہ کہ ایک مرتبہ حضرت یازید بسطامی جنگل میں مریدوں کی ساتھ جا رہے تھے کہ یکایک انکو خار قان کی طرف سے ایک خوشبو نفیس آئی بس انکو سونگھا کہ انکی یہ حالت ہوئی کہ جیسا کوئی شوق شتاق لقا ہوتا ہے اور اس اشتیاق میں نالہ و فغاں کیا کرتا ہے ایسے ہی وہ بھی نالہ و فریاد کرنے لگے اور جیسا کوئی عاشق محبوب کی خوشبو کو سونگھا کرتا ہے اسی طرح وہ انکو خوب زور زور سے سونگھتے تھے۔ اور اُس سونگھنے سے انکی روح اس طرح مست ہوئی تھی جیسے کہ شراب پیکر انسان مست ہو جاتا ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ اُس ہوا میں شراب کے جسکو حضرت یازید پیر پنی رہے ہیں۔ اور مست ہو رہے ہیں۔ اب یہاں شبہ ہوا کہ بھلا تم جو کہتے ہو کہ جان او از بادہ بادہ می خشد تو بھلا کہیں ہوا میں بھی شراب ہوئی ہے اگے ایک مثال سے اسکا جواب دیتے ہیں کہ

کوزہ کو از تیغ آبہ پر لود، چوں عرش بر ظاہر شہید شود
یعنی جو برتن کہ برت کے پانی بھرا ہو تو اسکے اور کس طرح پسینہ ظاہر ہوتا ہے۔
آن سردی باد آئے گشتہ است از دروں کوزہ نم بیروں جہیت
یعنی وہ سردی کی وجہ سے ہوا بانی ہو گئی ہے۔ برتن کے اندر سے نمی باہر نہیں آئی۔
باد لود اور مر اور آب گشت آب ہم اور شراب ناب گشت

یعنی خوشبو لئے والی ہوا اُن کیلئے پانی ہو گئی تھی۔ اور پانی ہی اُن کیلئے شراب ناب ہو گیا تھا۔ مطلب یہ کہ دیکھو اگر کسی بوٹے وغیرہ میں برف کا پانی رکھا ہو تو اُس برف کے اوپر پینے سا آجا تا ہے تو وہ پینہ کیا ہوتا ہے اُس بوٹے کے پاس جو ہوا تھی وہ سرد کی وجہ سے پانی ہو گئی ہے وہ پینہ سامعہ کو لگا ہے تو حسیط یہاں ہوا پانی ہو گئی اسی طرح اگر وہ ہوا جس میں سے انکو خوشبو آ رہی تھی اُن کیلئے درست حق سے پانی ہو گئی ہو اور پھر اس پانی میں شراب جیسی سستی آگئی ہو تو تعجب ہی کیا ہے لہذا ہمارا یہ کہنا کہ جان ادا زباد بادہ جی چشیدہ بالکل درست ہو گیا۔ غرض کہ حضرت بائزیدؒ اس خوشبو کو سونگہ سونگہ کر مست ہو رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔

چوں درو آنا رستی شد پدید یک مرید اور ازاں دم بر رسید

یعنی جب انہیں رستی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو انکا ایک مرید اُسی وقت پہنچا۔

چوں بہر پر سیدش کہ این حوال خوش کہ برون است از حساب بیخ و شوش

یعنی پوچھا کہ یہ عمدہ احوال جو کہ اس شخص سے اور شش جہات سے باہر ہیں۔

گاہ سخن و گاہ زرد و گہ سپید می شود رویت چه حالت و نوید

یعنی آپکا چہرہ کبھی تو سرخ اور کبھی زرد اور کبھی سفید ہوتا ہے یہ کیا حال ہے اور کیا خبر ہے یعنی آپکی

اس حالتیں ایک مرید بھی اُن کے پاس جا پہنچا اور اُس نے اس حالت کو دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت

یہ احوال خوش جو اسباب طبعیہ سے باہر ہیں اور جنکی وجہ سے آپکے چہرہ کارنگ تک متغیر ہو رہا ہے

آخر کیا حالات ہیں اور کیا بات ہے جسکی وجہ سے آپکی یہ حالت ہو رہی ہے اور عرض کیا کہ۔

می کشی بود لظاہر نیست گل بیشک از غیب است از گلزار او گل

یعنی آپ خوشبو سونگہ رہے ہیں اور ظاہر میں کوئی پھول وغیرہ نہیں ہے تو فرود گلزار غیب سے

کوئی پھول ہے مطلب یہ کہ آپ جو خوشبو سونگہ رہے ہیں تو ظاہر میں تو کوئی پھول وغیرہ ہے

نہیں معلوم ہوتا ہے کہ گلزار غیب میں سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے اور وہاں کے پھولوں کو سونگہ

رہے ہیں اور عرض کیا کہ۔

لے تو کام جان من خود کامہ ہر دم از غیبت سپا اقامہ

یعنی اے وہ ذات کہ ہر طالب کے آپ مقصود ہیں اور آپکے پاس غیب سے ہر دم پیام و نامہ (انہیں)

ہر دم یعقوب از ازیوسف می رسد اندر مشام تو سنے
یعنی ہر دم یعقوب علیہ السلام کی طرح ایک یوسف سے بھاری قوت شام میں ایک شبو آتی ہے۔
قطرہ بریز بر باران سہو شمع زان گلستان بابا بگو
یعنی ایک قطرہ اس گھر میں سے ہم پر ڈالے اور اس گلستان کا کچھ (حال) ہے بیان کیجئے۔
خونداریم لے جمال مہتری کہ لب ما خشک تو تنہا خوری
یعنی ہم اسکے عادی نہیں ہیں اور زینت سرداری کے کہ ہمارے لب خشک ہوں اور آپ اکیلے ہی
اکیلے کھا دیں۔

لے فلک پہلے چست خیز زانچہ خوردی جرعه برما بریز
یعنی لے فلک کے جلدی سے ناپے ولے اٹھنے اور جو کچھ آپ نے ٹھایا ہے اُنہیں کا ایک گھونٹ ہم
ڈالنے مطلب یہ کہ اس مرید نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی تو وہ شان ہے کہ طالبین کے آپ ہی مقصود
ہیں اور غیب سے آپ کو ہر دم نامہ و پیام آتے رہتے ہیں اور ہر دم آپ کو فیوض و برکات غیب سے پہنچتے ہیں
اور ہم لوگ اسکے عادی نہیں ہیں کہ آپ کو تو وہ فیوض آئیں اور ہم محروم رہیں بلکہ جناب کی عادت ہی
کہ ہم کو بھی اُنہیں سے عطا ہوتے ہیں تو بس اس وقت بھی جو فیوض و برکات آپ پر فائض ہو رہے ہیں
اُنہیں سے کچھ مقطر بہت حصہ تو غریبوں کو بھی عنایت ہو۔ کیونکہ آپ کی تو وہ شان ہے کہ۔

میر مجلس نیست دوران دگر جز تو ایشہ در حریفان دگر
یعنی اسے شاہ (دین) سوا آپ کے دنیا میں کوئی دوسرا میر مجلس نہیں ہے تو ذرا سائیں میں نظر
فرمائے مطلب یہ کہ حضرت ہمارے لئے تو اب جہاں میں کوئی کال ہی نہیں ہے کہ اگر آپ سے
ملیگا تو اسی سے لیلیں گے اسلئے آپ ہی سے مناسبت ہے لہذا آپ ہی عنایت کیجئے اور عرض کیا کہ

کے تو ان نوشیدایں مخزیر دست سے یقین مہر مار سوا اگرست
یعنی اس شراب کو چھپا کر کب پی سکتے ہیں شراب تو انسان کو یقیناً سوا کہنے والی سے۔
بوسے راپوشیدہ و مکنون کند چشم مست خوشیتن با چوں کند
یعنی بو کو پوشیدہ اور مکنون کر لیگا (مگر) اپنی چشم مست کو کیا کر لیگا مطلب یہ کہ اس مرید نے
عرض کیا کہ حضرت یہ شراب عشق حق ایسی تو ہے نہیں کہ جسکو آپ پی لیں اور کسی کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ سزا

تو پینے والے کو رسوا کر ہی دیتی ہے۔ کیونکہ اگر اسکی بو کو منہ صاف کر کے چھپایا مگر آنکھوں میں جوستی
بھری ہوئی اور قدم قدم پر جو گسے جاتے ہیں اسکو کہاں سے چھپاؤ گے علیٰ ہذا ہم نے مانا کہ آپ نے اس
شراب حب جن کو کسی سی بیان نہ کیا کہ ہم پر کیا حالات ہیں مگر جو آثار کہ ظاہر و باہر ہیں آنکھوں کہاں سے
چھپائیے گا اور شراب ظاہر کی بو تو چھپ بھی سکتی ہے اسکو تو صرف آثار ہی سے معلوم کریں گے
مگر یہ تو وہ شراب ہو کہ اسکی بو بھی نہیں چھپتی بو سے بھی اور آثار سے بھی معلوم ہو رہی جا رہی ہے اسکی
فرماتے ہیں کہ۔

خود نہ آن بویست این کاںد جہاں صد نہراں پرہ اش دار و نہاں
یعنی یہ بودہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسکو لاکھوں پر دے بھی چھپا سکیں۔ (بلکہ اسکی تو یہ حالت ہے کہ)
پیشد از تیزی او صحرادشت و شت چہ کہ نہ فلک ہم در گذشت
یعنی اتنی تیزی سے جھلک اور میدان پر ہو گئے ہیں۔ اور جھلک تو کیا تو آسمانوں سے نکل گئی۔
ایں سرخم را بہ کنگل در مگیر کایں برہنہ نیست پوشش پذیر
یعنی اس ننگے کے سر کو کنگل سے مت بند کرو کہ یہ برہنہ کپڑے کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ حضرت یہ وہ شراب نہیں ہے کہ جسکی شے کو بھی آپ چھپا سکیں اسکے تو آثار بھی اور
بو بھی سنبھل رہا ہے ہیں۔ اور صاف معلوم ہو گیا کہ اسوقت کوئی خاص حالت ہے اور خاص اثر
جناب پر ہو رہے ہیں اسکو پوشیدہ کرنے کی آپکے شش نگرین کہ یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے لہذا آپ کیلئے
لطف کن لے راز داں راز گو انجہ بازت صید کردش باز گو
یعنی اسے راز (حق) کے جاننے والے مہرمانی فرما کر راز کو بیان کر دیجئے اور آپکے بازتے جو شے نکلا
کی ہے اسکو بنا دیجئے مطلب یہ کہ عالم غیب سے جو فیوض آپکو ملے ہیں جنہوں نے کہ آپکو مست کر دیا ہے
وہ ہمکو بھی بنا دیجئے کہ ہم بھی تو سنیں اور فیضیاب ہوں جیسے مرید نے اسقدر اصرار کیا تو حضرت
بازید رہنے فرمایا کہ۔

گفت بوسے بل العجب مدین ہچنانکہ مرہنی راز زمین
یعنی حضرت بازید رہنے فرمایا کہ ایک عجیب خوشبو مجھے آئی جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
میں سے آئی تھی۔

کہ محمد گفت بردست صبا ازین فی آیدم بوسے خدا
یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبا کی معرفت مجھے یمن سے بوسے حق آ رہی ہے مطلب
یہ کہ حضرت نے جواب دیا کہ مجھے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو آتی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یمن کی طرف سے بوسے رحمتی آ رہی ہے۔ اس کو سلم
نے روایت کیا ہے۔ تو حسیٰ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی ویسی ہی مجھے ایک خوشبو
آ رہی ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بوسے راس میر سدا ز جان پس بوسے حرم میر سدا ز اویں
یعنی دس کی جان سے دس کی جان کی بوسہ آ رہی تھی اور اویں سے بھی بوسے حرم آ رہی تھی یعنی اویں
سے اور (اُن کے شہر) قرن سے ایک عجیب بوسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مست اور پر طرب کر دیا

..... (راہین ایک عاشق کا نام ہے اور دس معشوقہ کا نام موزنین نے لکھا ہے کہ اول راہین
دس پر عاشق ہو گیا تھا پھر جب دس نے راہین کو دیکھا تو وہ بھی عاشق ہو گئی اسی نے فرمایا ہے کہ
بوسے راہین میر سدا ز جان دس کیونکہ وہ بھی تو عاشق ہو گئی تھی) مطلب یہ کہ جس طرح کہ دس کے
جذب الفت کا اثر دس میں ہوا تھا کہ آپس سے راہین کے عشق کی خوشبو آنے لگی اور پھر وہ بھی عشق
ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت اویں قرنیؑ کی حب حق کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے شہر
کی طرف سے آتی تھی آگے حضرت اویں قرنیؑ کی خوشبو آنی کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

چوں دس از خویش فانی گشتہ بود آں زمینی آسمانی گشتہ بود
یعنی جبکہ حضرت اویں اپنے سے فانی ہو گئے تھے تو وہ زمینی آسمانی ہو گئے تھے مطلب یہ کہ چونکہ
حضرت اویں قرنیؑ نے حب حق میں بالکل فنا ہو چکے تھے اور اپنے تمام ارادوں وغیرہ کو فنا کر چکے تھے اور
عین مصطفیٰ باری تعالیٰ کے ہو گئے تھے اس سے وہ بھی عالم بالا ہی میں سے ہو گئے تھے اور اس فانی کی وجہ
سے اُن میں سے بوسے حق آتی کہ وہ عین مصطفیٰ ہو گئے تھے آگے اس کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ
آں ہلیلہ پروردہ در شکر چاشنی تخمیش بنود دگر
یعنی وہ ہلیلہ جو شکوہ میں مری بنائی جاوے اس کی تلخی کا مزہ پھر نہیں ہوتا۔

رویش از گلزار حق گلگول بود چسبیت نامش گفت نامش ابوالحسن خدا و درنگ او و شکل او، حلیہائے روح اور اہم نمود حلیہ تن بہ چون عاریت است حلیہ روح طبعی ہم قناست جسم امچوں چراغے بر زمیں آن شمع آفتاب اندر شاق نقش گل در زیر بینی بہر لرغ مرو خفتہ در عین دیدہ فرق پیرہن در مصر رہن یک حرلیص بر نشند آئینہ ماں تا بچ را چوں رسید وقت و آن تا بچ را	از من او اندر مقام افزوں بود حلیہ اش واگفت زار و نازقن یک بیک واگفت از گیسو و رو از صفات و از طریق و جائے بود دل بر آں کم نہ کہ آں یک ساعست حلیہ آں جاں طلب کن برہاست نوزاد بالائے سقف ہفتین قرص او اندر جہاں چار طاق بویے گل بر سقف و ایوان مرغ عکس آں بر جسم افتادہ غرق پر شدہ کنعان بویے آں قمیص از کباب آراستند آں سنج را زاں زمیں آنشاہ پیداکشت خاکست
--	--

غرض تو بایزید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس طرف میرے محبوب (حق سبحانہ) کی بو آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں ایک علیل القدر ولی اللہ پیدا ہونے والے ہیں اتنے سال کے بعد ایک بزرگ پیدا ہونگے اور آسمان پر خیمہ زن ہوں گے یعنی نہایت عالی مرتبت ہوں گے اور انکا چہرہ گلزار حق سبحانہ سے گلگول ہوگا۔ اور مجھ سے مقام میں برابر ہونگے کسی نے پوچھا کہ انکا نام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوالحسن نام بتلا کہ آپ نے ابو سے ٹھڈی تاکہ پورا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ اور ان کے رخسار رنگ۔ شکل۔ گیسو اور چہرہ کی تفصیلی کیفیت بیان کر دی۔ اور اسی پر

اقتضائیں کیا بلکہ انکی روح کا علیہ بھی بتلادیا یعنی اسکے صفات اور اسکا مسلک اور مقام بھی بیان کر دیا یہاں سے مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس بیان سے معلوم ہوا کہ نقشہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جسم کا نقشہ دوسرا روح کا نقشہ پس تم سمجھو کہ جس طرح جسم چند روزہ ہے یوں ہی اسکا نقشہ (حسن وغیرہ) بھی چند روزہ ہے پس اس سے دل نہ لگاؤ کیونکہ یہ تھوڑی دیر کا زمانہ ہے اور روہیں دو قسم کی ہیں ایک روح حیوانی دوسری روح انسانی سو روح حیوانی کا نقشہ بھی فانی ہے اس سے بھی دل نہ لگانا چاہئے۔ ہاں اس روح انسانی کا علیہ باقی ہے جو کمال پر ہے اور جسکو عالم بالا سے تعلق ہے لہذا اس جانکا علیہ مطلوب ہونا چاہئے۔ خیر یہ مضمون تو سطر کی تھالی پر ہے کہ بائزید علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ابوالحسن کا جسم تو چراغ کی طرح زمین پر ہو گا۔ اور اسکا نور ساتویں آسمان سے اور اس مضمون کو ہم دیگر چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں سو قرص آفتاب آسمان پر ہوتی ہے مگر اسکی شعاعیں لوگوں کے گھروں میں۔ نیز صورت گل ناک سے پتے ہوتی ہیں مگر باد میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سوتا ہوتا ہے اور عدن میں وہ ایک خوفناک منظر دکھاتا ہے مگر اسکے جسم پر پینہ آجاتا ہے اور دیکھو پیر بن یوسفی مصر میں ایک شخص کے قبضہ میں تھا مگر کنعان اسکی پوسے مالامال تھا ان تمام مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات شکیں اور ہوا اور اسکا اثر کیوں اور یہ ممکن بلکہ واقع ہے پس یہی حالت ابوالحسن کی ہوگی کہ گو وہ خود زمین پر ہونگے مگر ان کے انوار عالم بالا پر ہونگے۔ خیر تو جہل بکھوں نے انکی تفصیل حال بیان کردی تو لوگوں نے انکی تاریخ ولادت لکھ لی جو شیخ کی زبان سے سنی تھی پس جب وہ وقت اور تاریخ آئی تو اسی سرزمین سے جس سے شیخ نے انکا پیدا ہونا بیان کیا تھا شیخ ابوالحسن ظاہر ہوئے۔

شرح شبیری

جواب سلطان بائزید قدس سرہ کا معنی میں قول رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انی لاحد نفس الیھن

من قبل الیمن (او کما قال)

گفت زین سو بویے یارے سیر کاندزین ده شهر یارے سیر
یعنی حضرت بایزید نے فرمایا کہ اس طرف سے ایک یار کی بواہری ہے کہ اس گانوں میں
ایک بادشاہ آویگا۔

بعد چندین سال میراید شہ میرنذر آسمانہا خرگے
یعنی اتنے سال کے بعد ایک شاہ صاحب پیدا ہونگے جو کہ آسمانوں پر جائے قیام بنائے
رویش از گلزار حق گلگون بود از من او اندر مقام افزون بود

یعنی اکا چہ گلزار حق سے گلگون ہوگا۔ اور تہ میں وہ مجھ سے بھی زیادہ ہونگے مطلب یہ کہ
حضرت بایزید بطنی نے فرمایا کہ میاں اس گاؤں میں سے یعنی خارقان میں سے ایک دوست
کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں اتنے برس کے بعد ایک شاہ
درین پیدا ہوگا جو کہ عالم بالا میں اپنی جائے قیام بناو لگا یعنی بہت بڑے بزرگ ہونگے جسکے چہر
پر نور حق ظاہر ہوگا۔ اکا مرتبہ اور مقام میرے مرتبہ اور مقام سے بھی عالی ہوگا۔

چیش گشت ناشن آسن حلیہ ش گشت زار بر و تاقن
یعنی (مردی نے عرض کیا کہ) اکا اسم گرامی کیلئے تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ اکا نام نامی بواہر
ہے۔ اور حضرت بایزید نے ان کا حلیہ پروا اور ٹھوڑی تک بیان کر دیا۔ (زار بر و تاقن سے مراد یہ
کہ تمام حلیہ زار فرما کر کے بیان فرما دیا)۔

خدا و رنگ او و شکل او یک بیک و گفت از گیسو و
یعنی اکا رخسار اور اکا رنگ اور انکی شکل ایک ایک کر کے ان کے گیسو اور انکی حالت بیان فرمادی
حلیہ کے روح اور اہم نمود از صفات از طریق جائے بود

یعنی انکی روح کا حلیہ بھی دکھلایا صفات سے اور طریق سے اور بود و باش سے مطلب
یہ کہ انکے بدن کا سارا حلیہ بیان فرمایا کہ ایسے رخسار ہونگے ایسی آنکھ ناک ہونگی ایسے گیسو ہونگے
علیٰ ہزار انکی روح کا حلیہ بھی بیان فرمایا کہ ان میں اس قدر قوت روحانی ہونگی کہ ان میں تمام مرتبہ و

وغیرہ پر انکا مقام ہوگا غرض سارے ٹھیلے بیان فرمادے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
حلیہ تن ہجو تن عاریت است دل برکن کم نہ کلاں یک ساعت

یعنی تن کا حلیہ تن کی طرح عاریت ہے اور سپر دل کو کم رکھ کہ وہ تو ایک گھڑی کا ہے۔

حلیہ روح طبعی ہم فاسرست حلیہ آن جان طلب کاں برسات

یعنی روح طبعی کا حلیہ بھی فانی ہے اس روح کا حلیہ طلب کرو جو آسمان پر ہے۔ مطلب یہ کہ تم نے جو

اُن کے حلیہ تن کو سنا ہے اور اُنکی روح طبعی کے ٹھیلے سن کر خوش ہو رہے ہو اسی میں ست لگیا کہ

یہ تو فانی چیزیں ہیں اس روح مجرد کا حلیہ دیکھو کہ جو باقی ہے جسکا مرتبہ عالی اور مقام عالم بالا اور

عالم غیب ہے غرض کہ ان اشیاء فانی میں ست لگو عالم غیب اور عالم بالا کی طرف متوجہ ہو گئے

پھر ان کی قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

جسم او چہول چراغے برز میں نور او بالائے سقۃ ہفتیں

یعنی انکا جسم تو چراغ کی طرح زمیں پر ہوگا مگر انکا نور ساتویں چھت کے اوپر ہوگا۔ مطلب یہ کہ

انکا جسم ظاہری تو زمیں پر ہوگا مگر انکا نور باطن ساتویں آسمان سے بھی بالا ہوگا۔ جیسا کہ چراغ

ہوتا ہے کہ وہ تو ایک جگہ رکھا رہتا ہے مگر اسکا نور تمام مکان کو روشن کئے ہوتا ہے۔ آگے اور

اسی کے نظائر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آں شعل آفتاب اند شوق قرصل و اندر جہاں چار طاق

یعنی وہ آفتاب کی شعل تو گھر میں ہے اور اُنکی ہمکنی جہاں چار طاق میں ہے (جہاں چار طاق

سے مراد آسمان) مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب کا نور تو کس قدر پھیلا ہوا ہوتا ہے مگر اُنکا جسم ایک

جگہ ہی ہوتا ہے۔

نقش گل در زیر بینی بہر لاغ بوئے گل بر سقۃ ایوان داغ

یعنی پھول کا نقش تو ناک کے نیچے ہوتا ہے اور پھول کی خوشبو گل داغ کی چھت پر ہوتی ہے۔

مرد خفتہ در عدن دیدہ فرق عکس آں جسم افتادہ عرق

یعنی انسان عدن میں مقیم ہوا ہوتا ہے تو خوف دیکھتا ہے اُنکا عکس اُنکے جسم پر پینہ آجاتا ہے

پیر بہرین در مصر بہرین یکے لیس پر شدہ کنعان لہجے آں مخلص

یعنی مصر میں لباس (یوسفی) ایک حر لیں (برادر یوسف) کے پاس تھا اور اس کمرے کی خوشبو
کنعان بھرا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب کا جسم ایک جگہ ہے اور نور تمام عالم میں پھیلا ہوا
علیٰ ہذا پھول کو ناک کے نیچے رکھ کر سنہکتے ہیں اور اسکی خوشبو دماغ کے اعلیٰ حصہ تک پہنچتی ہے
اور لیجئے ایک شخص سو رہا ہے اور خواب میں کوئی خوفناک واقعہ دیکھتا ہے تو جسم پر اس کے
پسینہ آجاتا ہے۔ حالانکہ ظاہر جسم پر کوئی خوف وغیرہ نہیں ہے مگر خواب کا یہ اثر ہوتا ہے اور
سنئے کہ پیراہن یوسفی ابھی مصر میں برادران یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے
عنایت ہی کیا تھا مگر اسکی خوشبو کنعان میں پہنچ گئی اسی طرح حضرت ابوالحسن خرقانیؒ
کا جسم اگرچہ خاک پر اور اس دنیا رفا فی میں ہو گا مگر انکا نور وحانی ساتوں آسمان سے بھی بلند
ہو گا غرض کہ انکی پوری حالت کو بیان فرما دیا۔

برنہشتند آئینہ ماں تاریخ را از کتاب راستند آں شیخ را

یعنی لوگوں نے اسی وقت تاریخ لکھ لی۔ اور کتاب سے اس شیخ ٹوٹا ہوا لیا۔ (شیخ را الزکاب
آراستن سے کارایا انجام رسانیدن) مطلب یہ کہ انھوں نے اسی وقت تاریخ وغیرہ لکھ لی۔ اور
کام بالکل ٹھیک کر لیا کہ کوئی گسراقی نہ رہی تاریخ سنہ علیہ حالات واقعات وغیرہ جو بیان
کئے تھے سب لکھ کر رکھ لئے۔

چوں رسید آنوقت آن تاریخ را زان مین آں شاہ پید اگشت

یعنی جب ٹھیک وہ وقت اور تاریخ پہنچی تو اس زمیں سے وہ شاہ (دین) پیدا ہوئے اور
مطلب یہ کہ جب وہ تاریخ جسکو حضرت بایزیدؒ نے لکھوایا تھا پہنچی تو حضرت ابوالحسن خرقانیؒ
پیدا ہو گئے۔ آگے ان کی پیدائش کے قصہ کو بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

حضرت بایزیدؒ کی وفات کے بعد حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کا پید ہونا
زادہ شد آن شاہ و نرد ملک با از عدم پیدا شد و مرکب بتافت

<p>از پس آن ساما آمد پدید جملہ خواہے اور اسماک وجود لوح محفوظ است اور اپشوا نے نجوم ست منہ رمل است منہ خوا از پے رو پوش عامہ دریاں وحی دل گیرش کہ منظر گاہ اوست سومنا نیز بنور اللہ شدی ایں سخن پایاں ندارد و انجواں</p>	<p>بو الحسن بعد از وفات بایزید انجماں آمد کہ آن شہ گفتم بود از چہ محفوظ است محفوظ از خطا وحی حق واللہ اعلم بالصواب وحی دل گویند آنرا صوفیاں چوں خطا باشد کہ دل گاہ اوست از خطا و سہو امین آمدی از کم اجر لے نان ہش دنا توں</p>
--	--

وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر سلطان طریقت ہو گئے وہ عدم سے وجود میں آئے اور وجود ہو کر
راہ سلوک کو طے کرنا شروع کر دیا وہ بایزید علیہ الرحمہ کی وفات کے بھی چند سال بعد پیدا ہوئے
مگر جو صفات شیخ نے بیان کی تھیں کہ ان میں اپنے محل پر محل ہوگا جو محمود ہے اور اپنے موقع پر
سجاعت ہوگی وہ سب اسی طرح ظاہر ہوئیں جس طرح انھوں نے بیان کی تھیں اور کیوں نہیں
وہ تو لوح محفوظ کے مطالعہ سے کہہ رہے تھے اور لوح محفوظ کو محفوظ ہی لو کہنا جاتا ہے کہ ہمیں غلطی
نہیں ہو سکتی۔ تو انکا بیان کیونکہ غلط ہو سکتا تھا اور انکا بیان وحی حق سبحانہ پر مبنی تھا کہ نجوم
یا رمل یا خواب پر غلطی کیسے ہو سکتی تھی اس مقام پر ہم تھیں ایک باریک بات پر مطلع کرتے
ہیں وہ یہ کہ کشف والہام بھی وحی ہے مگر عوام سے مخفی رکھنے کیلئے صوفیہ اسکو مطلق استعمال نہیں
کرتے بلکہ وحی دل کہتے ہیں تاکہ عوام دہوکہ میں نہ پڑ جائیں اور اس سے وہ وحی نہ سمجھ جائیں جو محفوظ
ہے انبیاء کے ساتھ اور اہل شریعت کو بھی یہ سمجھ نہیں یاں سے بطن نہو جائیں خیر تم اسے اسل
کی وحی مانو جو محل نظر حق سبحانہ ہے اور مطلق وحی نہ کہو۔ مگر اس سے اصل مقصود یہ کچھ اثر نہیں
پڑتا کیونکہ اسوقت بھی یہ یقینی ہی رہے گی کیونکہ وہ قلب عارف باللہ ہے اور صاحب قلب
مومن ہے اور مومن ناظر بنور اللہ اور نظر بنور اللہ خطا و سہو سے ماموں ہے اسلئے عارف خطا و

سہو سے مامون ہے پھر غلطی کیونکر ہو سکتی ہے (ف) تفصیل اس مقام کی یہ ہے کہ یقینیت
 وعدہ یقینیت کشف والہام غیر بنی اہل فن کے درمیان مختلف فیہ ہے کچھ لوگ انہیں یقینی کہتے
 ہیں اور کچھ لوگ یقینیت کا انکار کرتے ہیں۔ مولانا کی تحقیق مسلک دل کے موافق ہے اور وہ بھی
 یقینیت کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ کشف والہام بھی حقیقتہً اقسام میں دو
 کے۔ اسلئے ان پر وحی کا اطلاق فی نفسہ صحیح ہے۔ مگر صوفیہ لوگوں کو غلطی سے بچانے کیلئے
 اسکو مطلق استعمال نہیں کرتے۔ اور وحی دل کہتے ہیں جس سے وحی انبیا اور وحی اہل الشریعہ
 تغایر نوعی مفہوم ہوتا ہے اور اہل الشریعہ دعویٰ نبوت کا شبہ نہیں ہوتا اس کے بعد فرماتے ہیں
 کہ اچھا تم اسکو مطلق وحی نہ کہو بلکہ وحی دل ہی مانو۔ مگر یقینیت اسکی اسوقت بھی ہاتھ سے
 نہیں جاتی کیونکہ قلب عارف باللہ ہے اور صاحب قلب مومن اور مومن نافر بنو الشریعہ اور
 نظر بنو الشریعہ میں خطا و سہو واقع نہیں ہو سکتے تو ہمارا مدعا ثابت ہے یہ تو حاصل ہے اس کلام کا
 اب ہم اس شبہ کو دفع کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو سالکین مسلک یقینیت کشف والہام پر
 وارد ہوتا ہے ان پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں انکا بنی ہونا لازم آئیگا۔ اور لازم ہے کہ
 ان کے الہام و کشف کا منکر کافر ہو جو اب اسکا یہ ہے کہ الہام و کشف کا یقینی ہونا اور انکا وحی
 حق ہونا نبوت کو مستلزم نہیں ہے نبوت ایک خاص منصب ہے پس یہ ضروری نہیں کہ جسکو
 کشف الہام یقینی ہو اسکو یہ خاص منصب بھی عطا ہو۔ مثلاً بادشاہ اپنے وزیر سے بھی خطاب کرتا ہے
 اور ایک خادم سے بھی اور باوجودیکہ وہ خطاب دونوں کیلئے قطعی ہوتا ہے مگر اس سے وہ خادم فہم
 نہیں ہو جاتا۔ اور اس الہام و کشف کا منکر کافر اسلئے نہیں ہوتا کہ ان کے یقینیت کسی دلیل قطعی سے
 ثابت نہیں۔ چنانچہ مولانا نے جو دلیل بیان فرمائی ہے وہ بھی خطابی ہے نہ کہ برہانی۔ نیز خود ان کا بیان
 کے فہم میں بھی نفس الامر میں غلطی کا احتمال موجود ہے اسلئے نہ دوسرے لوگ کشف والہام اہل الشریعہ کے
 انکار سے نفس الامر میں کافر ہو سکتے ہیں اور نہ قائلین یہ یقینیت کشف والہام کے نزدیک اور
 نہ وہ لوگ خود اپنے کشف والہام کے انکار سے کافر ہو سکتے ہیں (خیر یہ گفتگو تو ختم نہو گی اور چون
 روٹی کی کمی سے کمزور ہو گیا ہے اسلئے اس گفتگو کو چھوڑ کر اسکی خبر لینی چاہئے (ف) واضح ہو کہ
 اس سخن پایاں ندارد البتہ نسخہ موجودہ میں سرخی آئندہ کے تحت میں تین شعروں کے بعد واقع ہوا

لیکن چونکہ مصنفوں کے لحاظ سے اسکا اس مقام پر مونا مناسب نہیں تھا اسلئے اس مقام پر نقل کیا گیا ہے وانشاء علم بانسراہ خالص عبادہ)۔

شرح شبیری

حضرت یازیدؒ کی وفات کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی کا پید ہونا

زادہ شد آں شاہؒ نرود ملک ہا از عدم پیداشد مگر کب ہا

یعنی وہ شاہ (دین) پیدا ہوئے اور ملک کی بازی کھیلی عدم سے پیدا ہو کر مگر کب کو چلایا مطلب یہ کہ حضرت پیدا ہوئے اور ملک دین کے بادشاہ ہوئے یعنی شیخ طریقت ہوئے۔

از پس آں سالما آمد پدید ابو الحسن بعد از وفات یازید

یعنی ان برسوں کے بعد (جبکہ حضرت یازیدؒ نے فرمایا تھا) حضرت ابو الحسنؒ بعد وفات حضرت یازیدؒ کے ظاہر ہوئے یعنی حضرت یازیدؒ کی وفات کے اسی قدرت بعد بتی کہ وہ بتلا گئے تھے حضرت ابو الحسنؒ پیدا ہوئے۔

جملہ خواہائے اور اساکے وجود آچنناں مدکہ آں شہ گفتم

یعنی ان کی تمام خصلتیں سخاوت کی اور اساک کی اس طرح آئیں جیسی کہ اس شاہ (دین) نے بتائی تھیں اب یہاں کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ انھوں نے اس طرح کیسے بتادیا اس شبہ کو زائل فرماتے ہیں کہ۔

لوح محفوظ است اور پیشوا ازچہ محفوظ است محفوظ از خطا

یعنی لوح محفوظ ان کی پیشوا تھی اور محفوظ کس شے سے تھی خطا سے محفوظ تھی۔

نہ نجوم رست نہ رمل رست خواب وحی حق واللہ اعلم بالصواب

یعنی نہ کوئی نجوم تھا اور نہ رمل تھا اور نہ خواب تھا (بلکہ) الہام حق تھا واللہ اعلم بالصواب مطلب یہ کہ انھوں نے ان کے قصہ کو نہ تو کسی رمل سے نہ نجوم سے نہ خواب غیرہ کسی شے سے معلوم کیا تھا۔ بلکہ لوح محفوظ پر سے حق تعالیٰ نے ان کو بذریعہ الہام کے بتادیا تھا۔ اسلئے انکو معلوم

ہو گیا تھا۔ اور مصرعہ ازچہ محفوظ الہ جلہ معترضہ کے طور پر ہے کہ لوح محفوظ کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ خطا ہے چونکہ محفوظ ہے اسلئے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ غرض الہام حق انکو معلوم ہو گیا تھا۔ باقی اگر کوئی بات ہو اسکو اشارہ ہے ہیں تو جعفر معلوم تھا بیان انکے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ازپے روپوش عامہ بیان وحی دل گویند آنرا فضاں

یعنی عوام کے بتلانے کیلئے بیان میں صوفیہ اسکو وحی دل کہہ دیتے ہیں۔
وحی دل گیرش کہ منظر گاہ اوست چوں خطا باشد کہ دل آگاہ اوست

یعنی اسکے دل کی لینے والی وحی جو اسکی منظر گاہ ہے کیونکہ غلط ہو سکتی ہے کہ دل اس آگاہ ہے
مومننا بنظر بنور انش شدی از خطا و سہو امین آمدی

یعنی اے مومن تو بنظر بنور انش ہو گیا ہے اور خطا اور سہو سے بخوف ہو گیا ہے مطلب یہ کہ اس الہام حق کو عوام کے سمجھانے کیلئے حضرات صوفیہ الہام قلب کہہ دیتے ہیں ورنہ اصل میں یہ الہام حق ہی ہو تا ہے جیسے کہ اگر کوئی مانع اور عارض نہ ہو تو خطا نہیں ہو سکتی اور سہو نہیں ہو سکتا۔ ہاں عارض کے ہوتے ہوئے اگر خطا و سہو ہو وہ اور بات ہے ورنہ ایمیں خطا و سہو ہرگز نہیں ہوتا اسکی بالکل ایسی مثال ہے جیسے حواس ظاہری کہ آنکھ دیکھتی ہے اور اگر کوئی عارض اور مانع نہ ہو تو عادت یہ ہے کہ اسکے دیکھنے میں خطا نہیں ہوتی لیکن ہمیں عارض ہو تو خطا ہوتی ہے مگر اس خطا کے ہوجانے سے کوئی اسکے ادراکات کو غیر یقینی نہیں کہتا۔ بلکہ ادراکات یقینی ہی ہیں ورنہ اس کا غلط ہوجانا عارض کے سبب سے کہا جاوے گا۔ اسی طرح ان حواس باطن میں بھی ہے کہ اگر عارض پیش نہ آوے تو بے شک ان میں غلطی نہیں ہوتی اسی لئے بعض صوفیہ نے انکے ادراکات کو یقینی قرار دیا ہے مگر محققین صوفیہ انکے ادراکات کو ظنی ہی کہتے ہیں کہ ان یقین کہہ کسی سے بدگمان ہو جانا یا کسی پر تہمت لگانا جائز نہیں فرماتے۔ خوب سمجھ لو۔ آگے اس غلام کے وظیفہ کم ہو جانے کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور اسی کے ذیل میں یہ مضمون ہی بیان فرما دیں گے کہ حضرات اہل شریک و وظیفہ اور انکا کھانا دل و جان چھوڑتا ہے اور ان کی اہل غذا غیب سے ہوتی ہے۔

شرح حبیبی

اُس غلام کے وظیفہ کے کم ہو جانے کی حکایت کی طرف
رجوع اور بیان اسکا کہ صوفی کے دل و جان کا وظیفہ
حق تعالیٰ کے کہانے سے ہوتا ہے

عین فقر شس دایہ و مطعم شود
رحم قسم عاجز و اشکستہ است
رحم حق و خلق ناید سوئے او
آں شبہ در گرد او بزم شود
او سکر اقرب و اجرے گاہ شد
جانش از نقصاں اولرزاں شود
کہ سمن زار رضا نش گفته است
رقعہ سوئے صبا جرمین نوشت
خواند اور رقعہ جوابے و انداد
پس جواب حق اولی تر سکوت
بند فرع است او بنوید اصل ہیج
کز غم و عیش و سرای اصل نے

صوفیہ از فقر چوں و غم شش شود
زانکہ جنت از مکارہ رستہ است
انکہ سر ہا بشکند او از غلو
شاد او صوفی کہ رزقش کم شود
زراں جمائے خاص ہر کہ آگاہ شد
زراں جبرائے روح چوں نقصان شود
پس بدانکہ خطائے رفتہ است
ہچناں کان شخص از نقصان کشت
رقعہ اش بردند پیش میراد
گفت او را نیست الا در وقت
نیستش درد و فراق و وصل ہیج
اجمق است و مردہ ما و منے

وہ غلام تو روٹی کی کمی سے ناتواں ہو گیا تھا مگر صوفیہ کرام کجیالت اسکے خلاف ہے کیونکہ صوفی
فقر و فاقہ کی وجہ سے منہموم ہوتا ہے تو اسکا یہ فقر و فاقہ ہی اسکا کرمی اور اسکے لئے غذائے
روحانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جنت عیش و راحت تکالیف ہی سے
پیدا ہوتی ہے اور رحم عاجزا و مسکین ہی کا حصہ ہے اور جو لوگ کہ سرکش ہیں اور اپنی سرکشی سے
لوگوں کے سر پھوڑتے ہیں اُن پر نہ خدا کو رحم آتا ہے اور نہ مخلوق کو پس فرہ میں ہے وہ صوفی
جسکا رزق کم ہو جاوے۔ اور اس کی رزق کے سبب وہ پوچھ سے سموی اور قطرہ سے دریا یعنی ناز
سے کمال ہو جاوے۔ یاد رکھو کہ یہ کمی رزق وہ وظیفہ ہے کہ جو اسکی خاصیت اور اثر سے واقف
ہو جاتا ہے وہ سختی و قرب الہی اور محل ثواب ہو جاتا ہے اور جب اسکے اس وظیفہ روحانی
میں کمی ہو جاتی ہے اور اسکو روٹی زیادہ ملنے لگتی ہے تو اسکی جاں کانپ جاتی ہے اور سمجھتا
ہے کہ ضرور مجھے کوئی قصور ہوا ہے جسکے سبب خوشنودی کا سمن زائینس کھلا ہے اور مجھے
یہ عتاب ہوا ہے اور اس رزق کے اجراء کی یوں ہی درخواست کرتا ہے جس طرح اس غلام نے
اپنے رزق کے کم ہونے کے سبب بادشاہ کو رقعہ لکھا تھا اب اس غلام کے قصہ کی طرف عود کرتے
ہیں سنو جب اُس نے بادشاہ کو رقعہ لکھا تو لوگ اسکا رقعہ بادشاہ کے پاس لیگئے اُس نے رقعہ
لیکر پڑا اور خاموش ہو رہا۔ اور یہ کہا کہ اسکو تو صرف روٹی کا غم ہے اسلئے یہ احمق ہے اور احمق
کا جواب خاموشی ہی بہتر ہے اسکو فراق اور انقطاع وصل کا کچھ بھی خیال نہیں۔ اور یہ فرعون
الجمہا ہوا ہے اور وصل کا طالب نہیں اسلئے یہ احمق ہے۔ اور خودی سے مردہ ہے کیونکہ یہ فرعونِ ایل
سمکا ہے کہ مہل کی طلب کی اسے فرصت ہی نہیں۔

کز درخت قدرت حق شد عیاں
وز درخت و باغبانی بنجبہ
لیک جاننش از بروں صاحب علم
بر نیا بد سیب آں آسیب را
صورتش کرم است معنی از دہا

آسمانہا و زمین یک سیب آں
تو چو کرے در میان سیب در
آں یکے کرے و گرو سیب ہم
جنبش او و اشکاف سیب را
برورید جنبش او پر دھا

آتشے کا ول ز آہن می جہد،
 دایہ اش پنبہ است اول لیک اخیر
 مرد اول بستہ خوابے خورست
 در پناہ پنبہ و کبریتہا
 عالم تاریک روشن نمیکند
 گرچہ آتش تیز ہم جسمانی است
 جسم را نبود از آن عذیرہ
 جسم از جاں روزافروں می شود
 حدیث یکد و گرنہ پیش نیست
 تا بہ بغداد و سمرقند لے ہما
 دو درم سنگ است چشمہ تہاں
 نور بے این چشمہ می بیند خواب
 جاں ز پیش و سبقت تن فارغ است
 باز نامہ روح حیوانی است این
 بگذر از انسان و ہم از قال و قیل
 بعد از انت جاں احمد لب گزد
 گوید اراکیم بقدر یک کماں
 این بیاباں خود ندارد و پاؤسر

او قدم بس سست بیروں می نہند
 میرا ند شعلہا را تا تاثیر
 آخر الامر از ملائک برتر است
 شعلہ و نورش بر آید تا سہا
 کندہ آہن بسوزن می کند
 نے ز روح است نہ از روحانی است
 جسم پیش بحر جاں چون قطرہ
 چوں رود جان جسم ہی چوں شود
 جاں تو تا آسمان جولاں نیست
 روح را اندر تصور نیم گام
 نور جسمش تا عناء آسمان
 چشم بے این نور چہ بود جز خراب
 لیک تن بجاں بود مردار و پست
 پیش تر و روح انسانی بہ ہیں
 تالب دریاے جاں جبریل
 جبریل از بیم تو واپس خسرو
 من بسوئے تو بسوزم در زباں
 بے جواب نامختہ است آن پسر

اوپر چونکہ بیان کیا تھا کہ وہ غلام فرخ میں منہمک ہے اور اہل کی خبر نہیں اس مناسب سے
 فرماتے ہیں کہ عالم کو ایک سبب سمجھو جو کہ درخت قدرت حق سبحانہ سے پیدا ہوا ہے اور اسی
 کو اس کے اندر ایک کثیر تصور کرو۔ اب سمجھو کہ یہ کیڑے دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو ہمہ تن
 اس سبب (عالم) میں ہی مشغول ہیں اور انکو درخت (قدرت حق سبحانہ) اور باغبان
 (حق سبحانہ) کی کچھ بھی خبر نہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو میں تو سبب کے اندر مگر انکی جان کو سبب سے
 باہر یعنی عالم غیب میں نہایت شان و شوکت حاصل ہے اور وہ اس قدر عالی حوصلہ ہیں انکی
 حرکت سبب کو پھاڑے دیتی ہے اور سبب اسکے صدمہ کو دفع نہیں کر سکتا۔ بالآخر اسکی
 حرکت تمام پردوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اور وہ باہر نکل آتا ہے۔ ایسا کثیر اگرچہ صورت
 میں کثیر ہے مگر ہر مدت و وقت کے لحاظ سے اڑتا رہتا ہے دیکھو جس طرح آگ جبکہ لوہے سے نکلتی
 ہے تو کمزور نکلتی ہے اور اولاً روئی اُسکی تربیت کرتی ہے مگر آخر میں اپنے شعلوں کو آسمان
 تک پہنچا دیتی ہے پونہی آدمی ہی ابتداء خواب و خور میں محبوس ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ
 ترقی کر کے آخر میں فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور روئی اور گندہک (یعنی مشائخ) کی حمایت
 و تربیت میں اسکا شغل اور نور آسمان تک پہنچتا ہے اور اس عالم تاریک سے ظلمت
 جہل و ضلالت کو دور کر کے اسکو نور ہدایت سے منور کر دیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو
 قیاس سے باہر ہیں گویا کہ لوہے کے ستون کو سوئی سے اکھیر ڈالتا ہے۔ اب سمجھو کہ روح
 سے جسم کو کیا نسبت ہے۔ ستواگ اگرچہ ایک جسمانی شے ہے نہ روح ہے اور نہ روحانی
 مگر جو شان و شوکت اسکو حاصل ہے وہ بدن کو نہیں۔ تو اسکو روح سے کیا نسبت ہو سکتی ہے جو
 اسکے سامنے تو اسکی ایسی مثال ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ نیز جسم کو جاں سے
 ترقی ہوتی ہے اور جب جاں نکل جاتی ہے تو دیکھو اسکی کیا حالت ہوتی ہے برخلاف روح
 کے کہ وہ جسم کی اس درجہ محتاج نہیں ہے اور دیکھو جسم زیادہ سے زیادہ ایک دو گز کا ہوتا ہے
 لیکن اسکی روح زمین سے آسمان تک جولاہی کرتی ہے اور بغداد و ادھر قدر تک کی مسافت
 اسکے لئے بمنزلہ نصف قدم کے ہے اور دیکھو تمہاری آنکھ کی جبرجی زیادہ سے زیادہ ہاتھ
 کی ہوگی لیکن اسکی روح کا نور آسمان تک پہنچتا ہے پھر اس نور کو آنکھ کی ضرورت نہیں کہ نیچے

وہ خواب میں اشیاء کا احساس بدون آنکھ کے کرتا ہے۔ برخلاف آنکھ کے کہ اگر نور نہ ہو کسی کام کی بھی نہیں اور سنو جان کو جسم کی ڈاڑھی مونچھ اور شان و شوکت کی کچھ حاجت نہیں برخلاف جسم کے کہ وہ بدون جان کے مردہ اور محقر ہے یہ ڈاڑھی مونچھ وغیرہ اگر ساز و سامان ہے تو روح حیوانی کا اور روح انسانی کو اس سے کوئی تعلق نہیں پس جبکہ روح کا تقویٰ جسم پر ان وجہ سے ثابت ہو گیا تو تم کو جسم کی فکر میں نہ پڑا رہنا چاہئے۔ بلکہ اسکو چھوڑ کر روح انسانی کو ملح نظر بنانا چاہئے اسی کی اصلاح کی فکر ہونی چاہئے اور اسی کی ترقی کی اور انسانیت اذیل و قال سے ترقی کر کے جان جبریلی تک پہنچنا چاہئے یعنی کمالات جبریلی حاصل کرنی چاہئیں جب تم اس مرتبہ پہنچ جاؤ گے تو اس وقت تم کو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرانگی اور اس مرتبہ پہنچا دیگی کہ جبریل تسخوف کرینگے اور تمھاری ہیبت فی السیغری ہوگی بزرگوار ہو جاؤ گے اور فرما دیں گے کہ اگر میں تمھاری ساتھ ایک گمان کی برابر آگے چلوں تو تجلی حق سبحانہ مجھے فوراً جلادیگی کیونکہ میری ترقی کے مدارج یہاں ختم ہو گئے ہیں اور اس مقام سے آگے بڑھنے کی مجھ میں استعداد نہیں۔ اچھا اس بیان کی نہ تو ابتداء ہے نہ انتہاء سے چھوڑنا چاہئے کیونکہ وہ غلام بدون جواب کے بہت پریشان ہے۔

شرح شبیری

اس غلام کے وظیفہ کے کم ہو جانے کی حکایت کی طرف
رجوع اور بیان اسکا کہ صوفی کے دل و جان کا وظیفہ

حق تعالیٰ کے کمانے سے ہوتا ہے

صوفی از فقر چوں در غم شود عین فقرش دایہ و مطعم شود

یعنی صوفی فقر سے کیوں غم میں ہوا سئلے کہ عین فقر اس کے لومری اور کھانا کھلائیوا لا ہوتا ہے
ز انکہ جنت از مکارہ مست ہے رحم قسم عاجزہ شکستہ است

یعنی چونکہ جنت ناگوار چیزوں سے بنی ہے تو رحم عاجز اور شکستہ حال کا حصہ ہوتا ہے۔

انکہ سر ہا بشکند او از غلو رحم حق و خلق ناید سوئے او

یعنی جو شخص کہ سر کو غلو کی وجہ سے توڑے تو حق تعالیٰ کا اور مخلوق کا رحم اسکی طرف نہیں آتا مطلب یہ کہ اہل شر کو فقر سے اور دنیا کی کمی سے کچھ غم نہیں ہوتا بلکہ وہ فقر وغیرہ میں خوش رہتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ حفت الجنة بالمکارہ کہ جنت کے چاروں طرف ناگوار اشیاء کی باڈ لگی ہوئی ہے کہ جو جنت میں جاوے اول ناگوار لوگوں کو برداشت کرے تو جنت میں جاتے کیلئے ان اشیاء کا گوارا کرنا شرط ہوا تو اہل شر کو دنیا کی کمی سے کیوں غم ہوگا۔ وہ تو جانتا ہے کہ اسکی کمی سے خدا کے یہاں کی نعمتیں نصیب ہونگی لہذا یہ کمی اسکے لئے موجب فرح ہوتی ہے اور بجائے اس دنیوی فرحت کے یہ فرحت اسکو بخیر خوش کن ہوتی ہے مگر یہ تو اسکے لئے ہے جو اللہ والا ہو اور جس میں یہ صفت نہ ہو اسکو تو بس یہ دنیا ہی کی نعمتیں مایہ زندگی ہوں گی۔ اور ان ہی کے پیچھے جان دیگا۔ جیسا کہ وہ غلام تھا کہ ذرا سے وظیفہ کی کمی سے گھبرا گیا اور بادشاہ کو شکایت لکھی آگے اسی کے قصہ کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

ایں سخن پایاں نندار و ان حمل از کم اجرائی نان شد ناتواں

یعنی پلٹیں تو اتنا نہیں گھٹیں اور وہ جوان وظیفہ کی کمی کی وجہ سے ناتواں ہو رہا ہے مطلب یہ کہ اس مضمون کی اور اولیاء اللہ کے طعام غیب سے کھانے کے مضمون کی تو کہیں انتہا نہیں ہے اسکو ترک کرو کہ وہ غلام وظیفہ کی کمی کی وجہ سے مر جا رہا ہے اسکا قصہ بیان کرو۔ اتنا فرما کر آگے بھر وہی مضمون ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

شاو آن صوفی نہ زرقش کم شود آن شبہ گرد و او کم شود

یعنی کیا اچھا ہے وہ صوفی نہ اسکا رزق کم ہو تو وہ پوچھ مونی ہو جاوے اور وہ شخص دریا ہو جاوے مطلب یہ کہ وہ اہل شد کیسے اچھے ہیں کہ انکا اگر رزق دنیوی کم بھی ہو جاتا ہے تو انکو کوئی غم نہیں ہوتا بلکہ انکی وہ حالت جو مشابہ پوچھ کے تھی جو ایک سبب ادنیٰ درجہ کی قسم موتیوں میں سے ہے مشابہ ذرا علی قسم کے موتی کے ہو جاتی ہے اور یہ شخص بوجہ اسکے کہ اسکے اندر وہ صفت ہوتی ہے دریا کے مشابہ ہو جاتا ہے کہ جیسے دریا میں موتی ہوتا ہے غرض کہ اس دنیوی رزق کی کمی سے اسکے

مراتب اور عالی ہوتے ہیں کیونکہ یہ شخص ان پر صبر کرتا ہے انکا حق ادا کرتا ہے اسکے درجے بڑھتے ہیں اور اسکے بدلہ میں رزق حقیقی اور رزق ابدی عالم غیب کا و رزق حق تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے اور پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ -

نیل جبرائے خاص ہر کہ آگاہ شد **اوسزائے قرب و اجری گاہ شد**

یعنی اس خاص وظیفہ سے جو آگاہ ہوا وہ قرب (حق) کے نائق اور وظیفہ ملنے کی جگہ کے لائق ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جو اس حق تعالیٰ کے جبرائے آگاہ ہو گیا اور جسکو وہ ملگنی اُسکو تو قرب حق نصیب ہو گیا اور عالم غیب میں اسکا مقام ہو جاتا ہے۔

زبان جبرائے روح چوں نقصان شود **جانش از نقصان انوار زان شود**

یعنی اس روحانی وظیفہ میں سے اگر کم ہو جائے تو اسکی جان اسکی کمی کی وجہ سے کانپ اٹھتی ہے پس بداند کہ خطا و رفتہ است کہ سمن زار رضا شگفتہ است

یعنی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی خطا ہوئی ہے کہ رضائے (حق) کا گوارہ شگفتہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب کسی شخص کو روحانی وظیفہ مل جاتا ہے اور اسکی وجہ سے اُسکو قرب نصیب ہو جاتا ہے پھر اگر اسکی ذرا سی کمی آتی ہے تو یہ شخص کانپ اٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی خطا ایسی سرزد ہوئی ہے کہ جسکی وجہ سے اس میں کمی آئی پس یہ سمجھ کر اپنی خطا کی معافی میں لگتا ہے اور اسکا تذکرہ کرتا ہے اسی کو ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ۵ بدل سالک ہزاراں غم شود و گزیر باغ دل خلائے کم بود -

ہیچان کل شخص از نقصان گشت **رقعہ سوائے صاحب خرمین نوشت**

یعنی اس شخص نے وظیفہ کی کمی کی وجہ سے صاحب خرمین کو رقعہ لکھا تھا۔ مطلب یہ کہ اس شخص روحانی وظیفہ کی کمی کی وجہ سے کانپ جاتا ہے اور اپنی خطا پر تادم ہوتا ہے اسی طرح اس غلام نے بھی بادشاہ کو رقعہ لکھا جس میں اپنی حالت کا اظہار تھا اگرچہ وہ پیشانی اور اپنی حالت کا مشاہدہ اُسکو نہ تھا مگر خیر اور ہر توجہ کرنے میں اس صوفی اور مستزاد کے مشاہدہ ہو گیا اگے اُسکے قصہ کی طرف رجوع فرما کر اُسکو ختم فرماتے ہیں کہ -

رقعہ ش بر بندیش میر ناد **خواند اور رقعہ جوابے و انداد**

یعنی اس کا رقعہ امیر سخی کے آگے لیکے تو اس نے رقعہ کو پڑھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔
گفتا ورنہایت لا اور و لو پس جواب احمق اولیٰ تر سکوت

یعنی کہنے لگا کہ اسکو سوائے روزی کے غم کے اور کچھ نہیں ہے تو احمق کے جواب میں سکوت بہتر ہے مطلب یہ کہ جب اس نے رقعہ لکھا تو اس کا رقعہ لوگ بادشاہ کی خدمت میں لیکے بادشاہ نے رقعہ کو پڑھ کر اسکو تو کوئی جواب نہیں دیا ہاں اور لوگوں سے فرمایا کہ میاں دیکھو اسکو سوائے اپنی خواہ کے غم کے اور کوئی فکر ہی نہیں اسکو اسکا غم نہیں کہ ہم اس سے خفا ہیں عتاب شاہی کا خوف نہیں ذرا سی کمی روٹی میں آگئی تو مر جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بیوقوف اور احمق ہے۔ لہذا جواب لاجمق سکوت جواب جاہلان باشد خوشی ہی بہتر ہے کہ اس نامعقول کو جواب ہی نہ دیا جاوے۔ اسی لئے کوئی جواب اسکو نہیں دیا گیا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ۔

نیستش و موفراق وصل بیچ بند فرع است بخود وصل بیچ

یعنی اسکو (ہمارے) فراق و وصل کا بالکل غم نہیں فرع میں لگا ہوا ہے اصل کو تلاش نہیں کرتا۔
احمق است و مردہ مانے کہ غم فرعش فراغ وصل نے

یعنی احمق ہے اور اپنی خودی میں مڑا ہوا ہے کہ فرع کے غم کی وجہ سے اسکو اصل کی فراغت ہی نہیں مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ اس نالائقی کو یہ فکر نہیں کہ مجھے عتاب شاہی ہو رہا ہے اسکی فکر کروں جو اصل ہے اگر بادشاہ راضی ہیں تو سب کچھ موجود ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ مگر یہ اسکا احمق ہے کہ فرع میں ایسا لگ گیا کہ اصل کی اسے خبر ہی نہ رہی اور اسکو اتنی فرصت ہی نہیں جو اصل کی طرف توجہ کرے یہ ساری باتیں اسکو مقضیٰ ہیں کہ اسکو جواب نہ دیا جائے۔ مولانا نے اس کو اس پر شروع فرمایا تھا کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو میں اور بیان کرتا ہوں جو تکہ عوام کا فہم کم ہے اسلئے میں اور بیان نہیں کرتا احمقوں کے سامنے تو چپ رہتا ہی بہتر ہے آگے یہ قصہ شروع فرمایا تھا یہاں آکر مولانا کا مقصود قصہ جو اصل ہو گیا کہ بے شک احمق کا جواب سکوت ہی ہے۔ آگے اسکا جو قصہ آویگا وہ تہمید قصہ ہوگا۔ اور دیگر خواہ ہمیں ہونگے یہ مقصود یہاں تک ختم ہوا چونکہ یہاں فرمایا ہے کہ وہ غلام فرع میں لگا ہوا تھا

اور اصل سے غافل تھا۔ اس پر آگے ایک مضمون بیان فرماتے ہیں کہ اہل دنیا بھی اصل کو چھوڑ کر
فروع میں لگے ہوئے ہیں اصل یعنی حق تعالیٰ کی طرف تو توجہ کرتے نہیں اس دنیا میں جو فرع ہو
منہمک ہو رہی ہیں اسکو ایک مثال دیکر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آسمانہا وزیں یک سیبیاں کہ درخت قدرت حق شنیدیں

یعنی آسمانوں کو اور زمین کو ایک سیب (کی طرح) جانو جو کہ قدرت حق کے درخت کا شاخہ ہوا ہے۔

تو چو کرے درمیاں سیب دور درخت و باغبانے بخیر

یعنی تو ایک کیرٹے کی طرح سیب کے اندر ہے اور درخت اور باغبان سے بیخبر ہے۔

آں یکے کرے دیگر درسیب ہم لیک جانفش از بڑوں صاحب علم

یعنی ایک دوسرے کیرٹے بھی سیب کے اندر ہی ہے لیکن انکی جان باہر سے صاحب علم ہے۔

جنبش او و اشکافد سیب را بر تپا بد سیب آں سیب را

یعنی انکی جنبش سیب کو پھاڑ ڈالے اور سیب اس قوت کی برداشت نہیں لا سکتا۔

بروریدہ جنبش او پر د ہا۔ صورتش کرم است معنی اثر دہا

یعنی انکی جنبش نے پردوں کو پھاڑ دیا ہے۔ اسکی صورت تو کیرٹے کی ہے اور حقیقتہً ایک اٹھ دہا

ہے مطلب یہ کہ اس دنیا کی اور تمھاری آہیں انہماک کی اور غفلت عن الحق کی اور اہل تشکک

اس سے الگ رہنے کی اور تعلق مع الحق کی یہی مثال ہے کہ جیسے ایک سیب سے جو کسی باغبان

لگائے ہوئے درخت میں سے گرا ہے انہیں دو کیرٹے ہیں ایک کی تو یہ حالت ہو کہ اسکو باہر کی

کچھ خبر نہیں بس وہ اپنا عالم اور مقصود سب کچھ اس سیب ہی کو سمجھ ہوئے ہو۔ نہ اُسے یہ خبر کہ

یہ سیب کسی درخت پر سے گرا ہے تو وہ درخت کیسا ہے اور نہ اُسے یہ خبر کہ وہ درخت کسی کے

لگانے سے لگا ہے تو اُس لگانے والے کی تلاش ضروری ہے غرض اسکو سوائے سیب کے اور کسی

کی خبر نہیں اور دوسرے کیرٹے بھی صورت میں تو ویسا ہی اور اُسی کا بھینس ہے مگر حالت اسکی یہ

کہ وہ درخت سیب سے واقف ہو اور اُس درخت کے لگانے والے سے بھی اپنی استعداد کے موافق

واقف ہے۔ اور اسی وجہ سے اسکی یہ حالت ہے کہ اگر وہ درخت سیب ہی کرے تو سیب وغیرہ

سب ہلاک ہو جاویں اور اسکی جنبش کی برداشت نہ کر سکیں۔ یہ قوت اُنھیں درخت سیب

اور اسکے لگانے والے کی واقعیت ہی کی بدولت پیدا ہوئی ہے۔ پس اسی طرح یہ دنیا ایک سیب ہے اور اسکا درخت قدرت حق ہے اور اس درخت کا لگانے والا یعنی قدرت کا جاری کرنے والا حق تعالیٰ اصل شانہ ہے اور اہل دنیا اور اہل نشر و کثروں کے مانند ہیں تو اہل دنیا نے تو صرف اس سبب ہی کو مادی و لطیف قرار دے رکھا ہے اور اسی میں ہمک ہو کر اصل کو یعنی حق تعالیٰ کو چھوڑ کر کہا ہے جسکا کہ یہ سارا کثر شہ ہے ورنہ اگر وہ درخت نہ لگتا یعنی قدرت کو ظاہر نہ فرماتے تو یہ سبب ہی کہاں سے لگتا غرض وہ تو اصل سے غافل اور غرض میں لگا ہوا ہے اور حضرت اہل شریعت تو ہیں اسی دنیا میں مگر انھوں نے قدرت حق کا بھی مشاہدہ کیا ہے اور بقدر اپنی طاقت کے معرفت حق بھی حاصل کی ہے۔ انکی بدولت آج ان کی یہ شان ہے کہ تمام زمین و آسمان انکی ایک حرکت کی تاب نہیں لاسکتے۔ بلکہ خود ان زمین و آسمان کا وجود ہی انکی بدولت ہے۔ تو انھوں نے اصل کو لیا ہے اور فروغ کو ترک کیا۔ انکی برکت دیکھ لو یہ ہے کہ وہ ان فروغ کو ترک کرتے ہیں اور یہ اور ان کو پسئی جاتی ہیں۔ اور جو خود ان فروغ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں انکو اصل تو بوجہ انکی غفلت کے ملتی ہی نہیں مگر جبکی طرف توجہ کی بھی یعنی فروغ وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ملتیں۔ پس لا الہ الا ہو لا و لا الہ الا ہو لا کے مصداق ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر یہ غلام بادشاہ کو راضی کر لیتا تو ساری چیزیں اسکی تھیں کہ انکی رضا ہی اصل تھی مگر یہ فروغ میں لگ گیا اور روٹی کے کم ہو جانے کے غم میں مرنے لگا تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب شاہی سے بھی رہائی نہ ملی اور جسکی طلب میں لگا تھا وہ مقصود بھی پورا نہ ہوا لہذا چاہئے کہ فروغ کو ترک کر کے اور اتنا کم دنیا سے الگ ہو کر متوجہ حق ہو اور حق تعالیٰ کو راضی کرو کہ ہم سب کچھ تمھارا ہے چونکہ بیان کیا تھا کہ دونوں کم صورتہ ایک سے ہوتے ہیں مگر معنی ایک ان میں سے ازاد ہوتا ہے جس سے مقصود یہ تھا کہ حضرات اہل الشریعہ صورت تو مثل دیگر انسان کے ہوتے ہیں مگر قوت روحانی کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوتے ہیں آگے اسی کو ایک اور مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ۔

اتشہ کا ول ز آہن می ہبد او قدم پس سست بیوں می ہند
یعنی جواگ کہ اول لوہے سے نکلتی ہے وہ بہت ہی سست قدم باہر کرتی ہے۔
وایہ اش پنبہ است اول لیکلغیر میرساند شعلہ مارا تا اثر

یعنی اسکی مربی اول تو روشنی ہوتی ہے مگر آخر میں وہ (اپنے) شعلوں کو آسمان تک پہنچاتی ہے
مطلب یہ کہ دیکھو کہ جب حقیق کو لوہے پر مارنے میں تو اس سے کس قدر ضعیف اور ذراستھی چکاری
کھلتی ہے اس چکاری کو روشنی میں رکھ لیتے ہیں تو وہ روشنی اسکو بڑھاتی ہے اور بالنتی ہے بہت کم
کہ پھر اسی ذرا سی چکاری کے شعلہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور کسی کے رو کے رنگ نہیں ملتے
بس اسی طرح سمجھو کہ۔

مرد اول بتہ خواب خور است آخر الامر از ملائک برتر است

یعنی انسان اول خواب و خور کا مقید ہوتا ہے اور آخر میں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

در پناہ پنبہ و کبریتہا
یعنی روشنی اور گندہک کی پناہ میں اسکا شعلہ اور نور سہانگ پہنچ جاتا ہے۔

عالم تاریک روشن میکند
کنڈہ آہن بسوزن میکند

یعنی عالم تاریک کو روشن کر دیتا ہے اور ایک لوہے کے ستون کو سوئی سے کھودتا ہے مطلب
یہ کہ جس طرح وہ آگ روشنی اور گندہک کی پرورش کرنے سے بڑھتی تھی اسی طرح انسان اول مقید
خواب و خور کا ہوتا ہے اور دنیا ہی میں لگا ہوا ہوتا ہے مگر شیخ اسکی تربیت کرتے ہیں اور
اسکی روح کی پرورش کرتے ہیں اسکے بعد اسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہی شخص قرب حق میں ملائک
سے بھی بڑھ جاتا ہے اور ایک عالم اسکے نور سے روشن ہوتا ہے اور انسان ہو کر جو کہ ایک بہت ہی
ضعیف شے ہے بڑے بڑے کام کرتا ہے جیسا کہ کوئی لوہے کے ستون میں سوئی سے سوراخ کئے
تو بالکل خلاف قیاس بات ہو اسی طرح وہ بھی ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ گمان میں ہی نہیں آسکتے
جیسے کہ حضرات ابنیا علیہم السلام کا اسکا مصلوق ہونا ظاہر ہے اور حضرات اولیاء اللہ سے بھی
ایسے کام ہونا مشاہد میں سفر حق کی تربیت کے بعد حضرت انسان ہی جو بالکل ضعیف اور کمزور
تھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر الکاہم پلہ کوئی نہیں رہتا۔ حالانکہ اگلا جسم بالکل در لوگوں کی طرح
ہوتا ہے صرف آنکھ و روحانی ترقی ہوتی ہے کہ اسکی برکت سے آج ان میں اس قدر قوت آجاتی ہے۔
اسی لئے آگے روح اور جسم میں جو نسبت ہے اسکو بیان فرماتے ہیں۔ تاکہ جسم کی تربیت کو انہماک
سے الگ ہو کر روح کی تربیت کریں فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ آتش تیرم جسمانی است نے زروح است و نہ از روحانی است

یعنی اگرچہ تیز آگ ہی جسمانی ہے نہ روح سے ہے اور نہ روحانی سے ہے۔ (مگر)۔

جسم را بنود از ان غیر ہرہ جسم پیش ہر جاں چوں قطرہ

یعنی جسم کو اس عزت سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جسم ہر جاں کے آگے ایک قطرہ کی طرح ہوتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو آگ ہی ایک جسم ہی ہے کوئی روح وغیرہ نہیں ہے مگر اسکو جو عروج اور قوت اور عزت حاصل ہے جسم انسانی کو اتنی ہی قوت نہیں ہے بالکل ہی کمزور واقع ہوا ہے اور روح کے مقابلہ میں بالکل ایسا ہے جیسا کہ دریا کے آگے قطرہ پھر اس جسم کی پرورش میں لگتا اور روح کو ویسے ہی چھوڑ دینا کس قدر سخت غلطی ہے حالانکہ۔

جسم از جان و زافروں می شود چوں روحان جسم پرچوں می شود

یعنی جسم جان ہی سے بنتا ہے اور جب جان جاتی رہتی ہے تو جسم کو دیکھو کہ کس طرح ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جسم کی ترقی روح ہی سے ہے اگر روح ہو تو جسم بھی بیکار محض ہے مگر تم جو کہ اس اصل شے ہی کو چھوڑے ہوئے ہو اور اس جسم کی آرائش و زینت میں لگ رہے ہو سخت افسوس ہے اور ضعف جسم ہی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

جسمت یکدگر خود پیش نیست جان تا آسمان جلا نیست

یعنی تمہارے جسم کی مقدار ایک دو گرت سے زیادہ نہیں ہے اور تمہاری جان آسمان تک جلائی کرتے والی ہے۔

تا بہ بغداد و ہر قندلے ہام روح را اندر تصور نیم گام

یعنی اہی حضرت بغداد اور ہر قندلے تک روح کیلئے تصور میں آدھ قدم ہے مطلب یہ کہ دیکھو آگ جسم تو زیادہ سے زیادہ ایک دو گرت کا ہوتا ہے۔ تو زمین سے ایک دو گرت تک اسکا عروج ہے بخلاف روح کے کہ اسکا عروج آسمانوں تک ہے دیکھو تصور یا شیاء بذریعہ روح کے ہی ہوتا ہے پھر لاکھوں کوس کا تصور ایک ذرا سی دیں ہو جاتا ہے اور روح ایک آدھ قدم میں لاکھوں کوس پہنچ جاتی ہے اور جسم کو یہ قدرت نہیں اور سنو کہ۔

دورم سنگ است چشم تان نور خوش تا عنان آسمان

یعنی تھاری آنکھ کی چربی دودھ کی برابر وزنی ہوگی اور اسکی روح کا نور آسمان تک ہے۔
نور بے این ختم می بیند خواب چشم بے این نور چہ بود جز خراب
 یعنی نور تو بے اس آنکھ کے کبھی خواب میں دیکھ لیتا ہے اور آنکھ بے اس نور کے سوائے خراب کے
 اور کیا ہے مطلب یہ کہ دیکھو تھاری آنکھ کی چربی جو کہ جسم ہے چار پانچ ماشہ کی ہوگی مگر اسکی
 روح کا نور دیکھو کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے تو وہ جسم ضعیف اور روح قوی ہوئی۔ پھر اگر لکھو کہ آج
 وہ نور روح کسی درجہ میں اس جسم کا محتاج ہے اسکو بھی دیکھ لو کہ خواب میں وہ نور روح بے اس
 آنکھ کے استیبار کا اور اک کرتا ہے تو جس درجہ میں یہ اس نور روح کی محتاج ہوئی وہ نور اسکا محتاج
 نہیں ہے۔ اور اگر یہ نور ہو تو آنکھ بیکار محض ہے اور سنو کہ۔

جان ریش سہلت تن قانع است لیک تن بجان و دوارو سیت

یعنی جان بدن کی ڈاڑھی موچے سے قانع ہے۔ لیکن تن بجان کے مراد ارور ذلیل ہوتا ہے مطلب
 یہ کہ جان کو بدن کی ضرورت نہیں اور جو چیزیں بدن کو زینت دیتے والی ہیں ان کی روح کو ضرورت
 نہیں ہے مگر جان ہو تو بدن بالکل بیکار ہوتا ہے اور ساری زینت و آرایش کی چیزیں موجود مگر ایک
 روح کے نہونے سے وہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جسم روح میں جسم فرع ہے اور روح اصل

باز نامہ روح حیوانی است لیں پیشتر روح انسانی ہیں

یعنی یہ تو روح حیوانی کا ساز و سامان ہے آگے چل کر روح انسانی کو دیکھو۔ مطلب یہ کہ یہ جیسقدر
 باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ تو ساری روح حیوانی اور روح طبی کی ہیں کہ اسکو جسم پر اس طرح قوت
 ہے پھر آگے چل کر ذرا روح انسانی کو دیکھو اور اسکی تربیت کسی شیخ کامل سے کرو تا کہ تم انسان کامل
 بن جاؤ اس جسم کی آرایش و آسائش کو چھوڑو۔ اور روح انسانی کی تربیت کرو۔

بگذر از انسان ہم از قان قیل طالب دریا و جان جبرئیل

یعنی انسان سے اور قیل و قال سے بھی گذر کر دریائے جان جبرئیل علیہ السلام کے کنارہ تک پہنچو۔
بعد از انت جان احمد لب کرد جبرئیل از بیم تو واپس خرد
 یعنی اسکے بعد احمد علیہ السلام کی جان محکومہ دیکھی اور جبرئیل علیہ السلام بھارے خوف سے
 واپس نہیں گئے۔

گوید اراکیم بقدر ایک کماں من مسبوکی تو بسوزم در زباں
یعنی جب پیل علیہ السلام کہیں گئے کہ اگر میں بقدر ایک کماں کے تمھاری طرف آؤں تو فوراً جل جاؤں
مطلب یہ کہ پھر روح انسانی کی تربیت کر کے تم ترقی کرو اور مرتبہ جب پیل تک پہنچو اس وقت تم کو
روح پر فتوح حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرے گی اور اس تربیت سے تمھارا
مرتبہ اس درجہ کو پہنچ جاوے گا۔ جہاں تک ملائکہ کی بھی رسائی نہیں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک انسان تھے کہ ان کا نام نبی مثلاً ہے ارشاد حق ہے مگر چونکہ آپ نے ترقی فرمائی تھی اسلئے آپ کو ایک
درجہ ایسا ملا کہ جہاں جب پیل علیہ السلام کو بھی ہی کہتے بناتے ۵ اگر ایک سرسوئے برتر پر دم، فروغ
تجلی بسوزد پر دم، تو اسی طرح تمھارا مرتبہ بھی ملائکہ سے بڑھ جاوے گا اور تم کو بھی قرب حق نصیب ہوگا
غرض کہ ان فروغ کو ترک کرو اور مہول کو حاصل کرو آگے پھر اسی غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے
ہیں کہ۔

اِس بیابانِ خود نثارِ دیا و سر بے جوابِ نامہ خستہ رستگار سپہر
یعنی یہ بیابان تو نہ ابتدا رکھتا ہے نہ انتہا اور بے جواب خط کے وہ صاحبزادے صاحب مہول
ہوتے ہیں مطلب یہ کہ میاں ارواح اور ان کی تربیت کا حال بیان کرنے کی تو کہیں انتہا نہیں۔ اور
وہ غلام بادشاہ کے پاس سے جواب نہ آنے کی وجہ سے گھبرا رہا ہے لہذا اس مضمون کو ہمیں تک بیان
کر کے کہ بقدر کافی بیان ہو گیا ہے اُس غلام کا قصہ بیان کرو۔

شرح حبیبی

غلام کا بادشاہ کی طرف سے جواب پرچہ نہ جانے کی
وجہ سے پریشان ہونا

چوں جواب نامہ نامہ بخیر گشت وز غم او آب صافی تیرہ گشت

روز و شب بد در فکر سزنگوں یا خیانت کرد قہ بر زتاب کو منافق بود و آبے زیر کاہ دیگرے جویم رسوے ذوقنوں عجب بہناوہ ز جہل آں بخیر کر ز روی کردم چو اندر دین شن	نے قرارش ماندوئے خواب جزئی کا و عجب چونم نہاد آں شہ جواب رقہ پنہاں کرد و بنمودا ویشاہ رقہ دیگر نویسم ز آرموں بر اسیر و مطہنی و نامہ بر ہیچ کرد خود بخنی کرد کہ من
--	--

جب اسکے خط کا جواب نہ آیا تو توجیر ہوا اور غم سے انکی آنکھوں کے سامنے یہ اندھیرا چھا یا کہ صاف پانی
مکد معلوم ہونے لگا۔ اسکو چین تھا نہ نیند اور جنوں سے رات دن متفکر رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ
تجرب ہے بادشاہ نے جواب کیوں نہ دیا ہے کہنا تھا کہ شاید غصہ سے نامہ برنے خیانت کی ہو۔ اور
رقہ کو چھپا لیا ہو۔ اور بادشاہ کو نہ دکھلایا ہو اسوجہ سے کہ وہ منافق اور مکار تھا۔ اچھا آپ آٹخان
کیلئے دوسرا رقعہ لکھتا ہوں اور کوئی اور موشیہ نامہ بر تلاش کرتا ہوں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اس
احق کو دیکھو کہ اپنی حاققت سے کبھی بادشاہ پر عیب لگاتا ہے کبھی داروغہ و مطہ پر کبھی نامہ بر اور
اپنی خبر نہیں لیتا اور نہیں سمجھتا کہ میں نے دنیاوی لحاظ سے میری چال چلی تھی جیسے بت پرست
دین کے اعتبار سے میری چال چلتا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے اب ہم اس موقع پر
تمہیں ایک عبرت خیز قصہ سناتے ہیں۔

شرح شبیری

غلام کا بادشاہ کی طرف سے جواب پرچہ نہ جانیکی

وجہ سے پریشان ہونا
چوں جواب نامہ تاخیرہ
وز غم او آب صافی تیرہ گشت

یعنی جب پرچہ کا جواب نہ آیا پریشان ہوا اور اسکے غم کی وجہ سے آب صافی سیاہ ہو گیا مطلب یہ کہ اسکے جواب کی فکر میں اسکا عیش مکدر ہو گیا۔

نے قرار شامند نے خواب جنوں روز و شب بد و فکر نہ رنگوں
یعنی پلگے پن سے نہ اسکو چین رہی اور نہ نیند رہی رات دن سوچ میں سرنگوں رہتا تھا (اور وہ سوچ یہ تھی کہ)۔

کای عجیب چونم نہ داداں شہ جو یا خیانت کرد رقعہ بزر تاب
یعنی کہ تعجب ہو کہ بادشاہ نے جواب نہیں دیا پھر خیال ہوتا کہ یا نامہ بر جسد کی وجہ سے خیانت کی رقعہ نہماں کرد و نمودا و بشاہ کو منافق بود و آبے زیر کاہ

یعنی اس نامہ بر نے پرچہ چھپا لیا ہوا اور بادشاہ کی حضور میں پیش نہ کیا ہو کیونکہ وہ منافق اور چاہ خپوش (مکار) تھا یعنی کبھی بادشاہ کے جواب نہ دیتے پھر تعجب ہوتا پھر خیال ہوتا کہ بادشاہ تو ضرور جواب دیتا اس پرچہ لیجانے والے نے معلوم ہوتا ہے پرچہ ہی پیش نہیں کیا پھر خیال کرنا کہ رقعہ دیگر نویسم نرازموں دیگر جو حکم رسولے دونوں

یعنی اٹھانا ایک دوسرا پرچہ لکھوں اور ایک دوسرا ہوشیار قاصد تلاش کروں مطلب یہ کہ پھر یوں سوچتا کہ اچھا میں دوسرا پرچہ لکھ کر ایک اور قاصد کے ہاتھ بھیجوں تو معلوم ہو جائیگا کہ اگر اب جواب دیدیا تو اس نامہ بر نے پرچہ ہی نہ پہنچایا تھا اور اگر اب بھی جواب نہ دیا تو معلوم ہوگا کہ بادشاہ کو جواب دینا ہی منظور نہیں ہے امتحان ہی ہو جائیگا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

برامیسر و مطغی نامہ بر عیب نہادہ زہل آں بختیر
یعنی بادشاہ پر اور داروغہ مطغی پر اور قاصد پر وہ بختیر جہالت سے عیب لگا رہا پھتا۔

تج گرد خود نمی گرد و کہ من کز روی کردم چو اندر دیں من
یعنی اپنے گرد بالکل نہیں پھرتا کہ میں نے ہی تجروی کی ہے جیسے کہ دین میں بت پرست (کجروی کرتا ہے) مطلب یہ کہ وہ سب کو الزام لگا رہا تھا کہ داروغہ نے خود بے حکم شاہی رومی کم کردی اور نامہ بر نے پرچہ نہیں پہنچایا اور بادشاہ نے جواب نہیں دیا غرض کہ ساری دنیا ملزم تھی مگر کبھی خود اپنے اندر کی حالت کو نہ دیکھتا تھا کہ میں ہی کجی کر رہا ہوں۔ اور یہ ساری میری ہی خطا ہے لگے

ایک عجیب قصہ بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہوا جو تخت سلیمانی کو اڑایا کرتی تھی
 میزبانی علی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسکو کجروی سے روکا تو اس نے جواب دیا کہ حضرت آپ ہی
 کجروی نکریں اگر آپ کجروی کرتے ہیں تو مجھے کیوں حکایت کرتے ہیں پھر تاج میڑا ہو گیا۔ اسکو بار بار
 سیدھا کرتے تھے مگر وہ میڑا ہی ہو جاتا تھا اس سے جو کہا تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو ہر اسے
 دیا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باطن کی طرف نگاہ کی تو ایک ایسا خیال دل میں آیا
 جو انکے شایاں شان نہ تھا۔ اگر یہ واقعہ میں خدا خواستہ گناہ نہ تھا مگر حسنات اکابر رسیدناست
 اللعقوبین کا مصداق تھا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دوسرے کو قلب سے نکال دیا فوراً
 سب چیزیں درست ہو گئیں تو مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اپنے اندر
 فکر کی تو اسکا یہ نتیجہ ہوا کہ اپنی اندرونی حالت پر غور کیا کہ اسکو دفع کر دیا۔ اور سب کام بن گیا اسی طرح
 اس غلام کو چاہئے تھا بلکہ ہر انسان کو چاہئے کہ جب کوئی آفت آئے اپنے اندر نظر کرے اپنی حالت
 کو دریافت کرے۔ حق تعالیٰ اس مصیبت کو بھی اکثر دور فرمادیتے ہیں مولانا ہی ایک دوسری حکایت
 اس مضمون کو فرماتے ہیں کہ ۵ غم جویتی زود استغفار کن + غم باہر خالق آمد کار کن سب غمناک جب
 کوئی امر کسی کی طرف سے پیش آئے انسان خود اپنی حالتیں غور کر کے اپنی باطنی حالت کو درست
 کرنے۔ انتشار انتشار وہ مصیبت بھی جاتی رہے گی اور اگر بظاہر وہ مصیبت نہ بھی ملے تو یاد رکھو کہ اس
 طریقہ سے مصیبت مصیبت نہ رہے گی کیونکہ مصیبت جو مصیبت ہوتی ہے وہ قلب کی پریشانی کی
 وجہ سے ہوتی ہے اور اگر مصیبت میں بھی قلب مطمئن رہے تو وہ مصیبت ہی نہیں رہتی بلکہ اچھی بھی
 ایک قسم کی راحت ہوتی ہے۔ اور یہ امر شاہدہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر مصیبت کے وقت کسی
 وجہ سے قلب کو اطمینان ہو تو وہ مصیبت مصیبت ہی نہیں رہتی اسکی ایسی مثال سمجھو کہ ایک
 شخص کے زخم میں جراح خفیف نشتر لگا رہا ہے اور اس مریض کو اطمینان ہے کہ اسکے بعد مجھے صحت حاصل
 ہو جاوے گی تو طبیعت کلفت کی تو اور بات ہے اسکا تو انکار نہیں اور نہ وہ مصیبت ہے باقی اس اطمینان
 کی وجہ سے وہ نشتر لگانا اس مریض کیلئے مصیبت نہ ہوگا بلکہ سبب راحت ہے کیونکہ اسکو ایک اطمینان
 حاصل ہے بخلاف اس شخص کے کہ وہ زخمی ہے اور اسکے پھوڑے میں ایک دشمن نے اگر چھری ماردی
 تو اسوقت بھی وہ زخم کٹ گیا اور پہلے شخص کا زخم بھی کٹا ہی تھا اگر اسکو اس لئے سے فرحت اور طاقت

ہوتی تھی اور یہ دوسرا اس کشتے سے مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ پس فرق صرف اطمینان اور غیر اطمینان کا ہے
 خوب سمجھ لو لہذا جب وہی مصیبت آوے پس متوجہ بحق ہو جاؤ کہ اسکے بعد وہ مصیبت انشاء اللہ
 تبدیل یہ راحت ہو جاوے گی اسی لئے کہتے ہیں کہ اہل اللہ پر مصیبت نہیں آتی اسکے ہی معنی ہیں کہ
 ان پر جو جسمانی تکالیف اور ظاہری مصائب آتے ہیں ان میں چونکہ ان کو تعلق حق کی وجہ اطمینان
 ہوتا ہے لہذا ان کیلئے وہ مصیبت نہیں ہوتی ہاں طبی اثر ضرور ہوتا ہے سودہ مصیبت نہیں ہے جیسا
 ابھی بیان کیا گیا ہے مضمون دور چلا گیا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی ایذا کسی سے دیکھو یا کوئی
 مصیبت آئے پس متوجہ بحق ہو جاؤ اور اپنی کوتاہیوں سے استغفار کرو اور الکا تدارک کرو
 کہ پھر انشاء اللہ اس سے چھوٹ جاؤ گے جیسا کہ اس حکایت سلیمانؑ سے معلوم ہوتا ہے اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

ہوا کا تخت سلیمانی میرے چلنا بسبب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لغزش کے

<p>پس سلیمان گفت باد اگر مغر و دروے کہ از کرم خمین مشو تا رود انصاف مارا در سبق تا تو با من روشنی من روشنم روز روشن را براں چوں لیل کرد آفتابا گم مشوا از شرق من باز کج می شد برو تاج اوعفی گفت تا با چسیت آخس کج کہ مغر اگر شوم چوں کہ روی لے موئن</p>	<p>باو بر تخت سلیمان رفت کز باد ہم گفت اے سلیمان کز این تر از و بسراں بہا و حق از تر از و کم کنی من کم کنم ہچنین تاج سلیمان میل کرد گفت تا جا کر مشو بر فرق من راست میگرداویدست آں تاج را بہشت بارش راست کرد و گشت گفت اگر صدرہ کنی تو راست من</p>
---	--

پس سلیمان اندرونہ راست کرد
 بعد ازاں تاجس ہماندم راست
 بعد ازاں نش کرد ہی کرد او بقصد
 ہشت کرت کرد نہاد آن ہترش
 شاہ گفت ای تاج چو نست این ماں
 تاج ناطق گشت لے شہناز کن
 نیست دستورے کزین من بگنزم
 برو ہانم نہ دوست خود بہ بند
 پس ترا ہر غم کہ پیش آید ز درد
 ظن مبر بردیکرے لے دوست کام
 گاہ جنگش بار رسول و مطہنی
 ہجو فرعونے کہ موسیٰ ہشتہ بود
 آن عدو در خانہ آں کو ردل
 تو ہم از یروں بدی بادیگراں
 خود عدوت اورت قدش نہ ہی
 ہجو فرعونے تو کو رو کو ردل
 چند فرعونہ کشتی بے جسم را
 عقل او بر عقل شاہاں می فرود

دل براں شہوت کہ بودش گشت سر
 آنچنانکہ تاج را می خواست شد
 تاج او می گشت تارک جو بقصد
 راست می شد تاج بر فرق سرش
 کرد کہ کم تو راست گردی نہ تھاں
 چوں فشانے پرز گل پرواز کن
 پردہاے غیب ایں برہم درم
 مرد ہانم راز گفت ناپسند
 بر کسہ تہمت مہمہ بر خویش گرد
 آں مکن کہ می سکا لید آں غلام
 گاہ خشمش باشہن شاہ سخی
 طفلگان خلق را سرمی ربو
 او شدہ اطفال را گردن گسل
 و اندروں خوش گشتہ بالفلساں
 وزیروں تہمت بہر کس می نہی
 باعدو خوش بے گناہاں را ندل
 می نوازی مرتن پر غم را
 حکم حق بے عقل و کورش کردہ بود

مہر حق بر چشم و بر گوش خرد	گر فلاطونست حیوانش کند
حکم حق بر لوح می آید پدید	آنچنانکہ حکم غیبی بایزید

ایک مرتبہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ ہی چلی تو اپنے فرمایا کہ اسے ہوا بیٹھ ہی مست چل ہوئے
جواب دیا کہ اے سلیمان آپ بھی اپنی روش کو ٹھیک رکھئے اور اگر آپ اپنی روش ٹھیک نہ کریں
تو میری کج روی کی ہی شکایت نہ کریں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے یہ میزان حجازات اس لئے
قائم کی ہے تاکہ ہمارے لئے انصاف جاری رہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم اس ترازو میں کمی کر دو گے تو
جس قدر تم کمی کر دو گے اتنی ہی ہم کمی کریں گے۔ اور جب تک تم ہم سے صاف رہو گے ہم تم سے
صاف رہیں گے۔ علی ہذا ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا تلج بیڑا ہو گیا اور غم نے روز روشن کو انکے
لئے رات کر دیا۔ انھوں نے حکم دیا کہ اسے تلج تو میرے سر پر بیڑا مست ہوا ور لے آفتاب راستی تو
نہیری مشرق سے غروب رست ہو یہ کیکر انھوں نے اسے سید ہا کیا مگر وہ پھر بیڑا ہو گیا پس یہ تو
اسے سید ہا کرتے تھے اور وہ بیڑا ہو جاتا تھا۔ غرض کہ آٹھ مرتبہ انھوں نے اسے سید ہا کیا مگر وہ ہر
مرتبہ بیڑا ہو گیا۔ بالآخر انھوں نے پھر کہا کہ آخر کیا بات ہے جو تو بیڑا ہو جاتا ہے۔ اب بیڑا نہ ہونا
تلج نے جواب دیا کہ حضور والا جبکہ آپ بیڑے چلیں گے تو اگر آپ سو مرتبہ سید ہا کریں گے تو میں
بیڑا ہو جاؤں گا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے باطن کو درست کیا۔ اور جو فی نفسہ مبلح مگر انکی شان
کے خلاف خواہش انکو تھی اس سے الگا دل سرد ہو گیا۔ اسکے بعد فوراً ہی تلج سید ہا ہو گیا۔ اور
جس طرح چاہتے تھے اس طرح ہو گیا۔ اسکے بعد اسکی یہ حالت تھی کہ وہ بقصد اسے بیڑا کرتے تھے
مگر وہ سید ہا ہی ہو جاتا تھا۔ غرض کہ آٹھ مرتبہ اسے بیڑا کیا مگر ہر مرتبہ وہ انکے سر پر سید ہا ہو گیا سلیمان
علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے تلج کیا بات ہے کہ میں اتنا ناچھے بیڑا کرتا ہوں اور تو سید ہا ہو جاتا ہے
تلج نے کہا کہ اس وقت حضور والا کو ناز کا حق حاصل ہے آپ جس قدر چاہیں ناز کریں۔ اور جبکہ آپ اپنے
روحانی پردوں سے مٹی علیحدہ کر چکے ہیں تو جس طرح چاہیں آڑیں اب مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت
نہیں ہے کہ میں اس سے آگے برہوں۔ اور اسرار بیان کر کے پردہائے غیب کو چاک کر دوں اور اگر
تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دے اور میرے منہ کو اس گفتگو سے روک دے جو تجھے ناپسند ہو یعنی اگر میں

علی سے کوئی ایسی بات کہنے لگوں جو تیری مرضی کے خلاف ہو تو مجھے باز رہنے کی توفیق ہے۔
 اور میری اس خواہش میں مزاحمت کر۔ یہ فرما کر اب مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ جب یہیں یہ واقعہ معلوم ہو گیا تو اب تم کو جس تکلیف کوئی رخ پہنچے تو اپنے اوپر
 نظر کرو۔ اور دوسروں کو الزام نہ دو۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبتی
 فیما کسبت اید بکیر اور دوسروں پر بدگمانی نہ کرو جس طرح کہ وہ غلام کرتا تھا کہ کبھی قاصد سے
 لڑتا تھا کبھی داروغہ باور چنایا سے اور کبھی بادشاہ پر غضبناک ہوتا تھا دیکھو جس طرح کہ فرعون
 نے موسیٰ علیہ السلام کو تو گھر میں چھوڑ رکھا تھا اور دوسرے بچوں کے گلے کا شائعہ دشمن تو اس بے بصیرت
 کے گھر میں موجود تھا اور دوسرے بچوں کی گردنیں توڑتا تھا۔ یوں ہی تم بھی دوسروں کی ساتھ تو بدگمانی
 کرتے ہو اور نفس سے خوش ہو جو تمہارا اصلی دشمن ہے۔ دشمن تو تمہارا وہ ہے اسے تو تم اسکے مرغوب
 عطا کرنے ہو اور باہر شخص پر الزام لگانے ہو۔ کہ اس نے میری ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ بس تم فرعون
 کی طرح اندھے اور بے بصیرت ہو کہ دشمن سے خوش ہو اور بیگناہوں کی تذلیل اور توہین کرنے ہو جو حق
 سے کوئی کئے کہ ظالم تو بیگناہوں کو کب تک مارے گا اور کب تک اپنے قصور و اجہم کی خاطر مارے گا تو
 اس بے انصافی و چھوڑ اور جو تیرا حقیقی دشمن ہے یعنی نفس اسے مارا بولا فرماتے ہیں کہ فرعون جو یہ
 حرکت کرتا تھا تو وہ دیوانہ نہ تھا بلکہ اسکی عقل اور بادشاہوں کی عقل سے بہتر ہی ہوتی یعنی مگر تقدیر الہی نے
 اسے اندھا اور پاگل بنا رکھا تھا۔ اور اسکے دل پر مہر خدا لگی ہوتی تھی اور ہر حق کا قاعدہ ہے کہ جب
 یہ آنکھوں اور کانوں اور عقل پر لگ جاتی ہے تو افلاطون سے عاقل کو بھی جانور بنا دیتی ہے (اللاہو
 احفظ لنا منہ) اور حکم الہی ظاہر ہو کر رہتا ہے جس طرح کہ بایزید علیہ الرحمہ کا حکم غیبی ظاہر ہوا۔

شرح شبیری

ہوا کا تخت سلیمانی پر گرج چلنا بسبب سلیمان علیہ السلام کی آخرت کے

نغز سے میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مراد ہے کہ وہ ان کے شایاں شان نہ تھی کوئی معصیت
 نہ تھی خوب سمجھ لو۔

بادر تخت سلیمان رفت کرد پس سلیمان گفت بادا اگر شمع
یعنی ہوا تخت سلیمانی پر کج چلی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ہوا کج سمت چل
بادوم گفت او سلیمان کرشمہ و در روی کرد از کرشمہ خشیں مشو
یعنی ہوا نے بھی کہا کہ اے سلیمان (علیک السلام) آپ بھی کج نہ چلے اور اگر آپ کج چلتے
میں تو میری کجی سے خفا ہو جائے مطلب یہ کہ ہوا ایک مرتبہ تخت سلیمانی کو اڑاتے وقت ٹیڑھی چلنے
لگی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اری ہوا کج کیوں چلتی ہے تو ہوا نے جواب دیا کہ حضرت اپنے
کیوں کج روی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ بھی اسکو ترک کیجئے ورنہ میری کجی سے خفا کیوں ہوتے ہیں
اور کہنے لگی کہ۔

ایں ترازو ہر ایں بہاد حق تارود انصاف ماراد سبق
یعنی حق تعالیٰ نے یہ ترازو اسی لئے رکھی ہے تاکہ سبقت میں ہمارا انصاف چلتے مطلب یہ
کہ مکافات و مجانات کی جو حق تعالیٰ نے ترازو دنیا میں رکھی ہے یہ اسی لئے ہے تاکہ جو شخص جیسا
کرے ویسا بھیے اور انصاف سے سب کام ہوتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔
از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم
یعنی اگر تم ترازو سے کم کرو گے میں بھی کم کروں گا اور جب تک تم میری ساتھ روشن ہو میں تم سے روشن
ہوں مطلب یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے کام کرنے میں اور میری طاعت میں کمی کرو گے
میں بھی تمہارے کام کرنے میں اور تمکو بدلا دینے میں کمی کروں گا۔ اسی لئے اے سلیمان علیہ السلام تم تک
اپکے قلب میں ایک ایسی بات ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اسلئے حق تعالیٰ نے مجھے بھی ٹیڑھا
کر دیا ہے۔ یہ تو ہوا کا قصہ ہوا آگے تاج کا قصہ فرماتے ہیں کہ

ہچنین تاج سلیمان میل کرد روز روشن را بر چوں لیل کرد
یعنی اسی طرح تاج سلیمانی ٹیڑھا ہو گیا تو روز روشن کو آن برات کی طرح کر دیا۔ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ
اسی طرح تاج کج ہو گیا تو اسوجہ سے آکا عیش مکہ ہو گیا اور انہیں فکر ہوئی کہ کیا بات ہے۔
گفت تا جا کر مشو بر فرق من آفتابا کم مشوا ز شرق من
یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تاج میرے سر پہ کج سمت ہوا اور اے آفتاب میرے مشرق سے

گمست ہو۔ مطلب یہ کہ آپ نے تلج کو حکم دیا کہ تو میرے سر پر ٹیڑھا مت ہو جا اور اے راستی تو مجھے گمست ہو سبلکہ میرے پاس رہ راستی کو آفتاب سے تشبیہ دیدی مگر یہ حالت تھی کہ۔

راستی می کردا و بدست آں تاج باز گنج می شد بر و تاج اے فتی

یعنی آپ آں تاج کو ہاتھ سے سیدھا فرماتے تھے مگر اے میاں وہ تلج پھر ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔

ہشت بارش است کرد و گشت گفت تاجا چہیت آخر کردہ منتر

یعنی آپ نے اسکو آٹھ مرتبہ سیدھا کیا مگر وہ ٹیڑھا ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تلج آخر بات

کیا ہے کج مرت ہو مطلب یہ کہ آپ بار بار اسکو سیدھا کرتے تھے مگر وہ ٹیڑھا ہی ہو جاتا تھا تو حضرت

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں کج مرت ہو آخر تو جو کج ہوتا ہے اسکی وجہ کیا ہے اسکو سنکر وہ تلج

جواب دیتا ہے کہ۔

گفت اگر صدہ کنی تو راستی من کز شوم چون کز روی اے موئن

یعنی تلج نے کہا کہ اگر تم مجھے سو مرتبہ بھی سیدھا کرو گے تو میں کج ہو جاؤنگا جبکہ آپ کج چلیں گے اے

امانت دار مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ حضرت جب تک آپ کی اندر ذنی کجی نہ جا دیگی اسوقت تک اگر آپ مجھ

سو مرتبہ بھی سیدھا کریں گے میں کج ہی ہو جاؤنگا یہ سنکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو فکر ہوئی اور

انھوں نے باطن میں غور کیا اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

پس سلیمان اندرونہ راست کرد دل بران شہوت کہ بودش گشت میر

یعنی پس سلیمان علیہ السلام نے باطنی حالت کو درست کیا تو جس خواہش پر کہ انکا دل تھا سر ہو گیا

مطلب یہ کہ انھوں نے اپنے باطن میں جو نظر کی تو ایک خواہش جو ان کے خلاف شان تھی اس کو

انھوں نے درست کر لیا اور اس سے دست بردار ہو گئے اور دل سے اسکا خیال نکال دیا پس اسکا

یہ اثر ہوا کہ۔

بعد از آن تاجش هماندم راست شد آچنانکہ تلج را منخوا راست شد

یعنی اسکے بعد انکا تلج فوراً سیدھا ہو گیا اور بطرح کہ آپ تلج کو چاہتے تھے (اُسی طرح) ہو گیا۔

بعد از انش کز ہی کردا و بقصد تلج اوئے گشت تارک جو بقصد

یعنی اسکے بعد اسکو آپ قصد تلج کرتے تھے (مگر) آپ انکا تلج سرکا ستلاشی قصد ہو جاتا تھا اسطرح کہ

بعد اس دوسو کے نکل جانے کے پھر یہ حالت تھی کہ آپ تلج کو کچ کرتے تھے۔ مگر وہ پھر سر پر سیدھا رکھا جاتا تھا اور میزبانہ رہتا تھا۔

ہشت کرت کہ بکرواں ہترش راست می شد تلج بر فرق ہرش
یعنی ان حضرت نے اسکو آٹھ ہی مرتبہ کچ رکھا (مگر) تلج ان کے سر کی مانگ پر سیدھا ہی ہو جاتا تھا مطلب یہ کہ جس طرح بار بار وہ سیدھا کر رہے تھے اور وہ میزبان ہو جاتا تھا اسی طرح آپ نے پھر اسکو بار بار میزبان رکھ کر دیکھا مگر اب وہ باوجود میزبان رکھنے کے سیدھا ہو جاتا تھا۔

شاہ گفت اور تلج چونستان نال کرہ کم تور است گردی ز اتحان
یعنی حضرت نے فرمایا کہ اے تلج اسوقت کیا (بات) ہے کہ میں توج کچ کرتا ہوں اور تو ازمایش کے لئے

سیدھا ہوتا ہے۔
تلج نا طلع گفت کاوشنا ز کن چون نشاندی پر ز گل پر از کن

یعنی تلج گویا ہوا کہ حضرت اب ناز کیجئے اور جب آپ نے پروں کو مٹی سے صاف کر لیا تو پروں کیجئے مطلب یہ کہ جب باوجود میزبان کرنے کے وہ تلج سیدھا ہو جاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا میان یہ کیا بات ہے کہ میں تجھے میزبان رکھ رہا ہوں اور تو اب سیدھا ہو جاتا ہے اس پر تلج حکم حق سے گویا ہوا کہ حضرت اب وہ وقت ہے کہ حقدار آپ ناز کریں مجاہے۔ اسلئے کہ اب وہ حالت تو جاتی رہی ہے جسکی وجہ سے یہ کجی ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی اب تو پھر آپ کی وہی شان موجود ہے لہذا اب آپ عرض کیجئے۔ اور ترقی فرمائیے اب آپ کی وہی حالت پہلی ہو گئی ہے لہذا اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے تو دیکھو! ایک ذرا سی بات جو فی نفسہ مباح تھی مگر شان نبوی کے شبایاں یہ تھی اسلئے تمام چیزیں اسے بدل گئیں پھر جو انھوں نے لپٹے اندر نگاہ کی اور اسکا تذکرہ کر کے متوجہ بنے ہوئے تو پھر ساری چیزیں تلج ہو گئیں ایک ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمدرد میرا گھوڑا سواری دینے میں سرکشی کرتا ہے یا گھر کے لوگ میرے کام میں سستی کرتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ضرور مجھ سے کوئی حق تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہو پھر جو غور کرتا ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے جب اس سے توبہ کر لیتا ہوں تو پھر ساری چیزیں تلج ہو جاتی ہیں لہذا چاہئے کہ جب کوئی امر ناگوار پیش آوے فوراً اپنے نفس کی حالت کا تذکرہ کر کے متوجہ بن جائے اور جو اچھا خوب سمجھ لو۔ چونکہ مولانا نے یہاں تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک لغزش جو انکی شان

کے مناسب تھی ہو گئی تھی اس لئے یہ سارا قصہ ہر انکڑ اس لغزش کو بتلایا نہیں کہ کیا سنی اسلئے آگے
فرماتے ہیں کہ۔

نہیں دستوں کے کرنیں میں بگڑم پردہائے غیبیاں بہر دم
یعنی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں اور اس کے پردہائے غیب کو ہٹا دوں مطلب ہے
آگے اس بیان کرنے کی کہ وہ کیا بات تھی مجھے اجازت نہیں ہے اسلئے کہ انبیاء علیہم السلام کا واقعہ ہے
اس میں اجازت حق نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کہا جائے لہذا ہم اس قدر بتاتے ہیں آگے کوئی تعالیٰ سے
دعا فرماتے ہیں کہ

پردہائے غیب نہ تو درست خود پسند مردہائے غیب را ز گفت ناپسند

یعنی اے اللہ میرے منہ پر آپ اپنا ہاتھ رکھ لیجئے۔ اور میرے منہ کو ناپسندیدہ گفتگو سے بند کر دیجئے
مطلب یہ کہ اسے اللہ جو بات کہ آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اگر کہیں وہ میرے منہ سے نکلے لگے تو آپ
کوئی بند بکنوئی ایسا لگا دیجئے کہ میں اس کو بیان ہی نہ کر سکوں اب آگے مولانا تفریح فرماتے ہیں کہ اے
مخاطب جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اکثر آفات خود ہمارے نفس کے اعمال ہی کی بدولت پیدا ہوتی
ہیں اور اکثر مصائب تو جب کبھی سے دفع ہو جاتے ہیں تو اب تم کو چاہئے کہ۔

پس تراہرغم کہ پیش آید زور برکتہ متہ بر خویش گرد

یعنی میں تم کو جو غم کہ تکلیف کی وجہ سے پیش آوے تو کسی پرہیز مت رکھو اپنے ہی اور پھر وہ۔

ظن مبر بردارے لے دوست گام ان ممکن نہ می سگالید آن غلام

یعنی کسی پرہیزگاری مت کرو اسے طالبِ برکت اگر چہ وہ غلام سوچ رہا تھا۔

گاہ جنگش با رسول و مطہنی گاہ خشمش با شہنشاہ سخی

یعنی کبھی تو انکی لڑائی کا قصد سے اور کبھی داروغہ کی طرح شہنشاہ سخی پر غصہ ہوتا تھا مطلب یہ کہ جو مصیبت
بھی پیش آوے اس میں امدادوں کو الزام مت دو کہ تو نے کیا اور تیری وجہ سے ہوا بلکہ خود اپنی حالتیں
غور کرو کہ ہم نے خدا کی کونسی نافرمانی کی ہے جسکی یہ سزا ملی ہے اور اس غلام کی طرح مرمت ہونے کی طرح
اپنی خطا کو تو دیکھتا نہ تھا اور لوگوں پر الزام رکھتا تھا کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا حالانکہ ساری خطا
خود اسی کی تھی ورنہ اگر خود اپنے اندر غور نہ کر دے اور دوسروں کو الزام دیتے رہے تو تمہاری مثال

فرعون جیسی ہو جاوے گی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر کی تو خبر نہ لی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود میں پنجویں گھر میں پال رہا ہوں اور دوسرے لوگوں پر الزام رکھتا تھا کہ یہ لوگ میرے دشمن کو پالتے ہیں اور اسی وجہ سے ان پر ظلم کرتا تھا اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

ہمچو فرعون نے کہ موسیٰ ہشتہ بود طفلکان خلق را سر بود
یعنی جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ رکھا تھا اور ساری دنیا کے بچوں کے سر لیتا تھا۔
آں عدد و درخانہ آں کو ردل اوشہ اطفال اگر دن کسل
یعنی وہ دشمن (موسیٰ علیہ السلام) تو اس کو ردل کے گھر میں (موجود تھے) اور وہ (دوسرے) بچوں کی گردن توڑتا تھا۔

تو ہم از بیروں بدی با دیگران و اندر و خجش گشتہ بانفس گراں
یعنی تو بھی باہر دوسروں کی ساتھ برا ہے اور اندر سے نفس گراں کی ساتھ خوش ہو رہا ہے۔
خود عدوت و دوست قدش میدی و زبروں تہمت بہرے نہی
یعنی تیرا دشمن خود (وہ) نفس ہی ہے تو اسکو شکر دے رہا ہے اور باہر سے ہر شخص پر تہمت رکھ رہا ہے
ہمچو فرعون نے تو کو رو کو ردل باعد و خوش میگینا ہاں را ندل
یعنی تو فرعون کی طرح اندھا اور کو ردل ہے کہ دشمن کی ساتھ خوش ہے اور میگینا ہونکو ذلیل کر دیا
مطلب یہ کہ دیکھو جیسے فرعون نے خود اپنے دشمن کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پال رکھا تھا اور انکی پرورش کر رہا تھا اور دوسرے لوگوں کے بچوں کو قتل کرتا تھا اسی طرح لے طالب تیری حالت ہے کہ تو نے اپنے نفس کو تو خوب کھلا بلا کر بھلا رکھا ہے اور اسکو خوب پال رہا ہے اسکی حرکتیں اسکو بالکل بھی سرزنش نہیں کرتا بلکہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے کہ تو نے یہ کیا اور تو نے مجھے اہمیت میں بھنسا یا حالانکہ جب قدر نقصانات ہیں وہ سارے تیرے نفس سے تجھے پہنچ رہے ہیں اور اس میں تو بالکل فرعون کی طرح ہے آگے فرعون کو خطاب کر کے سالک کو سناتے ہیں کہ۔

چند فرعون تا کشتی بے جسم می نوازی این تن عزم را
یعنی لے فرعون سیریموں کو کب تک قتل کر گیا اور اس تن کو جو تاوانوں سے بھرا ہوا ہے کب تک نوازا
مطلب یہ کہ میان کب تک اور دیکھو الزام دیتے رہو گے اور اس نفس کو جسکے ذمہ لاکھوں تاوان ہیں اور

سیکڑوں الزام اسپر عائد ہیں کب تک بغل میں لیے پرورش کرتے رہو گے چونکہ یہاں اس حالت کو تھا
فرعون سے تشبیہ دی تھی اسلئے آگے فرماتے ہیں کہ۔

عقل و عقل شاہان می فرود **حکم حق بے عقل و کوش کردہ بود**
یعنی اسکی عقل بادشاہوں کی عقل سے (بھی) زائد تھی (اگر) حکم حق نے اسکو بے عقل و راہ اندھا
کر رکھا تھا۔

مہر حق بر چشم و بر گوش و خرد **گر فلاطونست حیوانش کبند**
یعنی حق تعالیٰ کی مہر آنکہہ پراور کان پراور عقل پر اگر فلاطون ہو تو اسکو حیوان کر دیتی ہے مطلب
یہ کہ دیکھو فرعون جو اسقدر عاقل تھا کہ کوئی دوسرا اسکے مقابل کا عاقل نہ تھا تمام شاہان وقت
سے زیادہ اسکو عقل تھی مگر اس معاملہ میں اگر ایسا بے عقل ہو گیا تھا کہ اپنے دشمن کو خود پال رہا ہے
اور خبر نہیں۔ وجہ اسکی یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اسکے دل پر مہر فرادی تھی کہ جسکی وجہ سے اسے اچھے بے
کی بالکل بھی تیز نہ رہی تھی اور بالکل اندھا ہو گیا تھا اور وہ حق تعالیٰ تو جسکے قلب پر مہر فرادیں
افلاطون ہی ہو تو جانور کی طرح بے عقل اور ناسمجھ ہو جاتا ہے اللہ حافظ نارینا لا تفرغ قلوبنا بعد
اذھدیتنا وھب لنا من لدنک رحمہ اذک انت الوھاب غرض کہ تم کو چاہئے کہ اوڑگوں پر الزام
نہ رکھو بلکہ خود اپنے نفس کی حالت کا تذکرہ کرو۔

حکم حق بر لوح مے آید پدید **انجنانکہ حکم غیبی بایزید**
یعنی حق تعالیٰ کا حکم لوح پر اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ حضرت بایزیدؒ کا حکم غیب مطلب یہ کہ
جس طرح کہ حق تعالیٰ نے ایک اپنا حکم حضرت بایزیدؒ کی زبانی ظاہر فرمایا اور وہ اسی طرح ہوا جس طرح کہ
انھوں نے فرمایا تھا سرور حق ہوا اسی طرح حق تعالیٰ کے تمام احکام بالکل صاف طور پر اور پورے پورے ظاہر
ہوتے ہیں اور اسی کو فرعون بھی ہوتی علیہ السلام کو نہ بچان سکا کیونکہ حکم حق یہی تھا کہ وہ نہ بچان سکے
آگے حضرت بایزیدؒ اور حضرت ابو الحسنؒ کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی
حضرت ابو الحسنؒ کا حضرت بایزیدؒ کی پیشین گوئی کو سننا

آنچنان آمد کہ افسر مودہ ہو	بواحسن از مردمان آراشتہ ہو
کہ حسن باشد مرید و استم	درس گیر دہر صبح از تہتم
ہر صبح آید و خواند سبق	بر سر خاکم شود پیکر بحق
گفت من ہم نیز خواہش میدہم	وز رواں شیخ این بشنیدہم
ہر صبح تیز رفتہ بے فتور	بر سر گورش نشستہ با حضور
ہر صبح رونہائے سونے گور	ایستادے تا صبح اندر حضور
تا مشال شیخ پیش آمد	یا کہ بے گفتہ نکال شل شد
تا یکے روز بیامد باسود	گور ہار برف نو پوشیدہ بود
توے پر تو بر فنا پھو علم	قبہ قبہ دید و شد جانش بغم
بانگش آمد از خطیرہ شیخ	ہا انا ادعوک کے تسعے الے
ہیں بیا این سو بر آواز مہتاب	عالم ابر برف است و از مہتاب
حال و زان روز شد خوب پدید	آں عجائب را کہ اول می شنید
باز باید گشت سونے آں غلام	کرد باید آں حکایت را تمام

اور پوچھانے فرمایا تھا "آنچنان کہ حکم عظمیٰ بایزید" اس مناسبت سے پھر قصہ بایزید رحمتہ اللہ علیہ کی طرف
 عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی ہوا جو انھوں نے کہا تھا اور ابوا الحسن نے بھی لوگوں سے اس قصہ کو
 سنا کہ شیخ نے فرمایا تھا کہ ابوا الحسن پیدا ہوں گے اور ہمارے مرید اور ہماری جماعت کے آدمی ہوں گے
 اور ہماری قبر سے ہر روز تعلیم حاصل کریں گے۔ وہ ہر روز ہمارے قبر پر آکر سبق پڑھیں گے۔ اور بالآخر شیخ باخدا

ہوں گے۔ یہ سنکر انھوں نے فرمایا کہ میں نے بھی انکو خواب میں دیکھا ہے اور شیخ کی روح سے یہ بھی سننے
جو تم کہتے ہو۔ القصہ وہ صبح کو قبر پر بلاتا نہ جاتے اور قبر کے پاس باحضور قلب بیٹھ جاتے اور ہر صبح کو
کو قبر کی طرف جاتے اور دیکھتا کہ انکی حضور میں کھڑے ہوتے۔ یہاں تک کہ شیخ کی صورت مثالیہ آنکے
سامنے آتی۔ اور تعلیم دیتی۔ یا بدون گفتگو ہی کے انکی مشکلیں حل ہو جاتیں یعنی افاضہ کی صورتیں
مختلف تھیں کبھی بتوسط صورت مثالیہ افاضہ ہوتا تھا اور کبھی بلا توسط یہی طریقہ جاری رہا۔ یہاں
کہ وہ ایک روز بہت سے خوش نصیبوں کی ساتھ متلبس آئے اور قروں کو تازہ برف سے چھپا ہوا
پایا اور دیکھا کہ پہاڑ کی مثل برف کے تودے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انکی جان ٹانگیں ہو گئی کیونکہ
شیخ کی قبر ان کو معلوم نہ ہو سکی کہ آخر شیخ زندہ بحیات روحانی کے مقبرہ سے آواز آئی کہ ارے
میں تجھے بلاتا ہوں تاکہ تو میری طرف چلا آئے۔ تو میری آواز پر چلا آیا اور دنیا اگر برف ہو جاوی
تو تو مجھے نہ پھر اس روز سے انکی حالت اچھی ہو گئی اور انھوں نے وہ عجائب دیکھ لئے جنکو پہلے سنا
کرتے تھے۔ اچھا اب اس غلام کی طرف لوٹنا چاہئے۔ اور اس حکایت کو پورا کرنا چاہئے۔

شیخ شبیری

حضرت ابو الحسن کا حضرت بایزید کی پیشین گوئی کو سننا

ہمچنا آمد کہ اوستہ بود
بواحسن از مردمان آراشنود
یعنی جس طرح کہ حضرت بایزید نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا اور حضرت ابو الحسن نے لوگوں سے اسکو سننا
(کہ حضرت بایزید نے فرمایا تھا کہ)۔

کہ حسن باشد مریدو اہم
دریں گیر و صبر صبا از ہر تم
یعنی کہ حضرت حسن سے مرید اور تابع ہونگے اور میری قبر سے ہر روز فیض لیا کریں گے۔
ہر صبح آید و خواند سبق
بر سر خاکم شود پیکر حق
یعنی ہر روز اگر فیض حاصل کریں گے اور میری خاک پر وہ ایک باخدا پیروں گے۔ مطلب یہ کہ جب
حضرت ابو الحسن خرقا فی پیدا ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے سنا کہ حضرت بایزید یہ فرماتے تھے کہ ابو الحسن

پیدا ہوں گے اور میری قبر سے فیض حاصل کیا کریں گے اور اسی طرح قبر ہی سے مستفیض ہوتے ہوئے ایک روز جسے پایہ کے بزرگ اور شیخ طریقت ہو جاویں گے اسکو سنکر حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ۔

گفت من ہم نیز خواہم دیدام و زرواں شیخ این شنیدام

یعنی حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ میں نے بھی اُن کو خواہیں دیکھا ہے اور حضرت شیخ کی روح سوسپنے یہی سنا ہے مطلب یہ کہ حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ حضرت بایزیدؒ مجھے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبر پر اگر فیض حاصل کرو تو دیکھو جو طرح حضرت بایزیدؒ نے فرمایا تھا کہ وہ پیدا ہوں گے اسی طرح سب ہوا۔ آگے حضرت ابو الحسنؒ کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ جب انھوں نے لوگوں سے سُنا اور خود بھی خوابیں دیکھا تو اُنکی یہ حالت تھی کہ۔

ہر صبح تیر فتنے بے فتور ہر سرگور شش شستے باحضو

یعنی بلا ناغہ روزانہ جلدی سے تشریف لیجاتے اور ان کی قبر پر متوجہ ہو کر بیٹھتے۔

ہر صبح دہانے سوئے گور ایستادے تا صبح اندر حضور

یعنی ہر روز قبر کی طرف جاتے اور جاشت کے وقت تک حضور میں کھڑے رہتے۔

تامثال شیخ پیش آئے ماکہ بے گفتم شکال شل شدے

یعنی یہاں تک کہ شیخ کی صورت مثالیہ اُن کے سامنے آتی اور بے گفتگو کے اُن کے اشکالات حل

ہو جاتے مطلب یہ کہ اُنکا یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ بلا ناغہ قبر پر تشریف لیجاتے اور وہاں دن چپتے

تک مراقب رہتے اسکے بعد شیخ کی صورت مثالیہ اُن کے سامنے آتی اور اسوقت بلا گفتگو ظاہری

کے اُنکو فیض ہوتا۔ اور حسیقد رانکو طریق میں اشکالات ہوتے سب بلا بولے چلے صورت دیکھ لیتے

یہی حل ہو جاتے۔ پس یہ حالت تھی کہ ۵۷ لے لے توجاہ ہر سوال + از تو شکل حل شود قیل قال +

غرض کہ اسی طرح وہ فیض حاصل کرتے ہے یہاں تک کہ ایک دن یہ ہوا کہ۔

تایکے روزے بیامد باسعود گور ہاں برف نو پوشیدہ بود

یعنی یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابو سعودؒ تشریف لائے تو تمام قبروں کو تازہ برف سے ڈھک دیا

توے بر تو بر فہا ہجول سلم قہ قہ دید و شد جانشن بغم

یعنی برف کے تودے کے تودے جھنڈوں کی طرح قہ قہ دیکھے۔ تو اُنکی جان عمگین ہوئی۔ مطلب یہ کہ

ایک دن جو شریف لیکے تو دیکھا کہ تمام قبروں پر برف جم رہا ہے اب جو ساری قبریں یکساں ہو گئیں تو شیخ کی قبر کو پہچان نہ سکے اب انکو بڑی فکر ہوئی اور غم ہوا کہ اب کس طرح فیض حاصل کروں
قبر ہی کا بہتہ نہیں یہ اسی فکر و غم میں تھے کہ۔

بائگشت آواز حظیرہ شیخ نے ہانا ادعوک کے قسے الے

یعنی شیخ زندہ کے مقبرہ سے اُن کو آواز آئی اُسے میں ٹھکوبلا رہا ہوں تاکہ تم میری طرف آؤ۔
(اور آواز آئی کہ)

ہیں بیا ایں سو براؤ از مِتاب عالم ابر برف است از مِتاب

یعنی ہاں اس طرف آدمیری آواز پر دوڑو اگر تمام عالم پر برف ہو جاوے تم مجھے روگردانی کرو۔ مطلب یہ کہ جب یہ حیرت میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ شیخ کی قبر کونسی ہے عین اسی حالت میں انکو حضرت شیخ کے مقبرہ میں سے آواز آئی وہ شیخ جو کہ حیات روحانی سے زندہ تھے انھوں نے آواز دی کہ میاں اگر تمام عالم میں برف ہی برف ہو اور سارا عالم ظاہر میں یکساں ہو جاوے تو ٹھکوبلا پڑواہ ہے تم نور بصیرت سے میری قبر کو پہچان کر اُسکے پاس آ جاؤ اور مجھے فیض حاصل کرو اب تم میری آواز پر چلے آؤ کہ میری قبر تک پہنچ جاؤ گے بس اس آواز کو سُننا تھا کہ اُگلی حالت ہی بدلتی اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

حال دوزانِ مژ شد خوب پدید آن عجائب کہ اول می شنید

یعنی اُن کی حالت اُسی روز سے بھی ہو گئی اور انھوں نے ان عجائب کو دیکھ لیا جنکو کہ اول سننے تھے مطلب یہ کہ اُس روز کچھ ایسا فیض تھا کہ جس سے اُنکو وہ نور بصیرت حاصل ہوا کہ جو باتیں اب تک شیخ سے سُننا کرتے تھے آج خود انکی آنکھوں کے سامنے موجود تھیں اور یہ خود اُن باتوں کو دیکھ رہے تھے یعنی بس اُسی روز سے کامل ہو گئے۔ اُگے اُس غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرما کر اُسکو پورا ہی فرماتے ہیں کہ۔

باز بایگشت سوئے آن غلام کرد باید آن حکایت را تمام

یعنی پھر اُس غلام کی طرف واپس ہونا چاہئے۔ اور اُس حکایت کو پورا کر دینا چاہئے (اُگے حکایت کو پورا فرماتے ہیں)۔

شرح حبیبی

اس غلام کا دوسرا رقعہ لکھنا جبکہ پہلے کا جواب نہ آیا

<p>پرز تشنیع و نفیر و پرغیاں لعجب آنجا رسید یافت راہ ہم نداد اور اجواب و تن بزد او نکر کرد رقعہ تیج بار گرجا بش بر نویسی ہم رواست بر غلام و بندہ اندازی نظر مرد الحق ز منت و مرود و حق است ہم کند درین سرایت علتش خاصہ این کہ خبیث عقل بند شومیش بے آب دارد ابر را شہر شد ویرانہ از بومی او</p>	<p>نام دیگر نوشت آن بدگماں کہ یکے رقعہ نوشتم پیش شاہ آن دگر خواند ہم آن خوب خد خشک می آورد اورا شہر یار گفت حاجب آخر او بندہ شہادت از شہتی تو چہ کم گردد اگر گفت این سہل است اما حق است گر چہ آمرزم گناہ و زشتش صد کس از گرگین ہمہ گرگین شوند گر کم عقلے مبادا گبر را نم نبارد ابر از شومے او</p>
---	---

خیر تو اس بدگماں نے دوسرا رقعہ لکھا جو کہ طعن و تشنیع اور نالہ و زاری سے لبریز تھا اور یہ لکھا کہ
 اس سے پیشتر بھی میں نے ایک رقعہ لکھا تھا لیکن یقین ہے کہ وہ حصوڑ تک نہیں پہنچا اگر پہنچ گیا
 ہو تو سخت حیرت ہے کہ جواب کیوں نہیں ملا یہ رقعہ لکھ کر اس نے دوسرا نامہ لکھ کر بلایا اس نے

اسکا بھی جواب نہ دیا۔ اس نے پانچ رقعے یکے بعد دیگرے لکے مگر بادشاہ اس سے رکھائی نہ ہی نہتے رہے۔ دربان نے عرض کیا کہ آخر تو وہ حضور کا غلام ہی ہے اگر آپ جواب لکھ دیں تو کیا مرنا لگتا ہے۔ اور اگر حضور اپنے غلام پر نظر عنایت فرما دیں تو حضور کے مرتبہ عالی میں کیا کمی آجائیگی۔ بادشاہ نے کہا کہ بات تو کچھ بھی نہیں مگر وہ احمق ہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ احمق برا شخص اور مردود حق سبحانہ ہے (یہ مصرع جملہ معترضہ ہے اور بادشاہ کا مقولہ نہیں کیونکہ یہ شخص بدین معنی احمق تھا کہ بادشاہ سے غافل و رذیلی کی فکر میں تھا اور مردود حق وہ احمق ہے جو خدا سے غافل اور دنیا میں منہمک ہو۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ یہ احمق ہے اسلئے کہ شاکر نعمت نہیں۔ اور جو بندہ شکر نہ کرے وہ خدا کا شکر نہیں کر سکتا۔ اسلئے یہ احمق اور مردود حق ہے تو گنجائش ہے وائشرا علم۔ اس کے بعد مولانا بادشاہ کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اُس نے کہا کہ اگر میں اس کا قصور اور اس کی لغزش معاف کرتا ہوں اور پھر اُس کو مقرب بناتا ہوں تو اُسکی حماقت مجھ میں اثر کر جائیگی کیونکہ ایک خارشستی اونٹ سیکو خارشستی کر دیتا ہے لہذا اس سے بچنا چاہئے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ خاصکر یہ فبیث مرض خارش احمقی جو کہ عقل کو قید کر دیتا ہے یہ تو بالادلی خارشستی بنا دیگا اور اس سے تو بالادلی بچنا چاہئے۔ یہ حماقت کی کھجلی تو وہ بلا ہے کہ خدا کا ذکر کو بھی نہ دے۔ اسکی نحوست سے ابر کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور اسکی نحوست سے ابر سے پانی نہیں بہتا اور اسکے الوہن سے شہر اور ملک دیران ہو جاتے ہیں۔ دیکھو احمقوں ہی کی کھجلی کی وجہ سے طوفان فوج نے دنیا کو آجاڑ دیا تھا

شرح شیری

اس غلام کا دوسرا رقعہ لکھنا جبکہ پہلے کا جواب نہ آیا

نامہ دیگر نوشت آں بدگماں پیرز تشنیع و نفیر و پرغماں

یعنی اُس بدگماں نے ایک دوسرا پرچہ لکھا جو کہ طعن و تشنیع سے اور نالہ و زاری سے بھر ہوا تھا (اور آپس میں یہ لکھا کہ)

کہ یکے رقعہ نوشتم پیش شاہ اے عجب آنجا رسید یافت راہ

یعنی میں نے ایک رقعہ حضور شاہی میں (پہلے بھی) لکھا تھا (مگر) تعجب ہے کہ وہ وہاں پہنچا اور اس نے راہ پائی (لیکن جواب نہیں ملا) مطلب یہ کہ آپ نے لکھا کہ حضور میں ایک رقعہ اس سے قبل بھی لکھ چکا ہوں اور یقین ہے کہ وہ ضرور پہنچا ہو گا مگر تعجب ہے جواب سے محروم ہوں۔

آں مگر راخواند ہم آں خوب خد ہم نداد اور جواب تن ہزد
یعنی اس خوب خد نے اس دوسرے کو بھی پڑھ لیا اور جواب ندیا (بلکہ) چپ ہو رہا۔

خشک می آورد اور اشہر یار او مگر کرد قہ پیچ بار
یعنی بادشاہ اسکو سکھارہا تھا اور اس نے پانچ مرتبہ رقعہ بھیجا۔ مطلب یہ کہ اس بادشاہ نے اس دوسرے رقعہ کو بھی پڑھ کر رکھ دیا اور چپ ہو رہا اس غلام نے یکے بعد دیگرے پانچ رقعے بھیجے مگر بادشاہ نے بھی جواب ہی نہ دیا۔ یوں ہی انتظار میں اسکو سکھاتا رہا۔

گفت حاجب آخر او بندہ شمس گروا بش بر نویسی ہم راست
یعنی دربان نے عرض کیا کہ آخر وہ غلام شاہی ہی ہے اگر آپ اسکا جواب لکھ دیں تو کچھ حرج تو نہیں ہے۔

از شہی تو چہ کم گردد اگر بر غلام و بندہ اندازی نظر ہے
یعنی آپ کی بادشاہت میں سے کیا کم ہو جاوے گا۔ اگر آپ اپنے غلام اور سیوک پر نظر ڈالیں مطلب کہ خام خاص نے عرض کیا کہ حضور اگر اس کے رقعہ کا جواب دیدیں تو کیا حرج ہے آخر تو حضور کا غلام ہی ہے خواہ وظیفہ پورانہ کیا جائے۔ مگر جواب تو دیدیا جائے اس پر بادشاہ نے جواب دیا کہ
گفت این سال است اما حق است مردا حق رشت مرد و حق است

یعنی بادشاہ نے کہا کہ یہ تو آسان بات ہے لیکن وہ احمق ہے اور احمق آدمی بڑا اور حق تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات تو کچھ بھی نہیں ذرا سی بات ہے مگر وہ بڑا احمق۔ مولانا دوسرے مصرعہ میں فرماتے ہیں کہ احمق آدمی تو خدا کے نزدیک بھی مردود ہوتا ہے کیونکہ جو احمق ہو گا۔ وہ حق تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر میں لگے گا۔ تو ظاہر ہے کہ مردود ہو گا۔ غرض کہ بادشاہ نے کہا کہ وہ ہے احمق اور

گرچہ آمرزم گناہ و زلش ہم کند در من سرايت غلش

یعنی اگرچہ میں اسکی خطا اور لغزش کو معاف کر دوں (مگر) اسکی بیماری مجھ میں سرایت کر جاوے گی
مطلب یہ کہ یہ بہت آسان بات ہے کہ میں اسکی خطا معاف کر کے پھر اسکو مقرب بنا لوں مگر
مجھے خوف ہے کہ اسکی یہ حماقت کہیں میرے اندر سرایت نہ کر جاوے اسلئے کہ۔

صدقہ ساز گر کہیں ہمہ گر کہیں شوند خاصہ این کہ خبیث عقل بند

یعنی ایک خارشتی سے سو آدمی سارے خارشتی ہو جاتے ہیں۔ خاصہ کہ یہ خبیث خارشتی عقل
کو بند کر دینے والی ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی خارشتی آجاوے تو اگر وہاں
اور سوتند درست ہوں گے سب اس ایک کی وجہ سے خارشتی ہو جاویں گے۔ اسی طرح مجھے خوف ہے
کہ اسکی یہ حماقت کہیں مجھے نہ لگ جاوے مولانا دوسرے مصرعہ میں فرماتے ہیں کہ وہ خارشت ظاہری
تو لگتی ہی ہے مگر خاکیر خارشت بے عقلی کی تو بہت ہی جلدی لگتی ہے اس سے تو بہت ہی
بچنا چاہئے اور فرماتے ہیں کہ۔

کر کم عقلے مبادا گیرا شو میش بے آب دار و ابرا

یعنی کم عقلی کی خارشت تو خدا کے کافر کو بھی ہنو کہ اسکی خوشستار کو بھی خشک کر دیتی ہے۔

نم نہار و ابرا از شوئے او شهر شد ویرانہ از بومی او

یعنی ابرا سے پانی اسکی خوشست کی وجہ سے نہیں برستا اور اسکی خوشست سے شہر ویرانہ ہو جاتا ہے
مطلب یہ کہ یہ حماقت کی خارشت تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے کیونکہ اسکی وہ خوشست ہے کہ
ابرا میں پانی نہ رہے اور آبادیاں ویران ہو جاویں اب کوئی کہتا ہے کہ بھلا آبادیاں ویران کیوں
ہوتی ہیں تو آگے اسکی ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

از کراں حقان طوفاں فوج کرد ویراں عالمے را در فضوح

یعنی ان احمقوں کی خارشت سے طوفاں فوج آیا کہ اس نے ایک عالم کو رسوائی میں مبتلا کر دیا
مطلب یہ کہ قوم فوج کی حماقت ہی کی بدولت تو طوفاں آیا کہ اس نے ایک عالم کو برباد اور تباہ
کر دیا۔ تو دیکھو اس حماقت ہی نے شہروں کو برباد کیا یا نہیں۔ آگے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا ماقبل کی تعریف فرمانا۔ اور احمق کی برائی فرمائی کہو

بیان فرماتے ہیں

شرح حبیبی

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاقل کی تعریف کرنا اور حق کی برائی کرنا

گفت پیغمبر کہ احمق ہر کہ ہست
ہر کہ او عاقل بود او جان باست
عقل دشنامم دہ من را ضمیم
بنود آن دشنام او بے فائدہ
احمق ار حلوا انسہ اندر لیم
ایں یقین داں اگر لطیف و روشنی
سبالت گندہ کند بے فائدہ
مائدہ عقاست نے نان و کیاب
نیست غیر نور آدم را خورش
زین خورشہا اندک اندک باز بر
تا عندائے صل را قابل شوی
عکس آن نورست کاین نان شدہ آ
چون خوری یکبار از ماکول نور
عقل شیدا شد چه خوانی ترہاست

او عدو و ناو غول رہزن است
روح او و روح اور یجاں ہاست
زانکہ فیضے دارد از فیاضیم
بنود آن مہمانیش بے مائدہ
من ازاں حلواے او اندر تیم
نیست بوس کون خمر را چاشنی
جامہ از دیگرش سیہ بے مائدہ
نور عقاست کے پسر جان را شراب
از خبر آن جاں نیامد پرورش
کاین عنائے خربودنے آن خر
لقہمائے نور را آکل شوی
فیصل آن جانست کاین جان شدہ آ
خاک ریزی پر سر نان تنور
راہ پیدا شد چه پائے بے ثبات

عقل دو عقل است اول کسبی
از کتاب و استاد و فکر و ذکر
عقل تو افزوں شود بر دیگران
لوح حافظ باشی اندر در و گشت
عقل دیگر بخشش یزداں بود
چوں ز سینه آب دانش جوش کرد
دره نبخش بود بستانه چه غم
عقل تحصیل مشال جو بہا
راہ آشن تہ شد شب نوا
از درون خوشتن جو چشمہ را

کہ در آموزی چو در مکتب صبی
از معانی و ز علوم خوب و بکر
لیک تو باشی ز حفظ آن گراں
لوح محفوظ است کو زین گذشت
چشمہ آن در میاں جاں بود
نہ شود گند نہ دیریت نہ زرد
کوہی جوشد ز خانہ و بزم
کان رود در خانہ از گوہا
تشنہ ماندہ زار و با صد ابتلا
تاری از منت ہرنا سزا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص احق ہو وہ ہمارا دشمن اور شیطان
مضل ہے اور جو عاقل ہو وہ ہمارا پیارا ہے اسکی بوجہ ہمارے لئے شراب کی طرح سرور پیدا کرتی والی ہے
عاقل اگر بالفرض محال مجھے گالی بھی دے تو میں اُس سے بھی خوش ہوں۔ کیونکہ وہ میرے فیض سے
مستفیض ہے اسلئے اسکی گالی میں بھی کوئی مصلحت ہوگی اور یہ دعوت اسکی بدولن کھانے کے
نہیں ہوگی۔ اور احق اگر مجھے حلو ابھی کھلائے تو مجھے حلو سے بھی بخارجر مہتاب ہے۔ خلاصہ یہ کہ
عاقل کی ظاہری مضرت میں بھی نفع ہے اور احق کے ظاہری نفع میں بھی نقصان ہے احق کو نفع
ظاہری سے خوش ہونا ایسا ہے جیسا کہ بوسہ کوں خرس سے استلذاذ اور اگر تم پاک طبع اور صاف باطن
ہو تو سمجھ لو کہ بوسہ کوں خرس کوئی لذت نہیں۔ بلکہ فضل تمھاری وچھیں نجاست آلود ہوتی ہیں۔
اور اس دیگ سے تمھارے کپڑے ہی سیاہ ہوتے ہیں۔ کھانا نہیں ملتا۔ پس یہ ہی حالت احق کی ہے

کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے قول سے جاہل ازدگیش سب بے مائدہ کو دیکھ کر
 شاید کوئی سچی نظر والا یوں کہے کہ حق تو لوگوں کو خوب کھلانے پلاتے ہیں۔ پھر آپ کا یہ قول کیونکر صحیح ہے اسلئے
 ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جناب روٹی اور کباب وغیرہ غذا نہیں ہے بلکہ غذا تو عقل ہے
 اور جان کی شراب تو نور عقل ہے نہ کہ شراب بتعارف پس اگر یہ بلے بھی تو کیا ہوا کیونکہ آدمی کی غذا
 تو نور عقل ہی ہے اور وہ اسی سے پرورش پاتا ہے نہ کہ کسی اور شے سے پس روٹی و کباب وغیرہ کا ملنا
 غذا کا ملنا ہوگا۔ اب بولنا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ آدمی کا کھانا اپنا عقل اور نور عقل
 تو ان جیسی غذاؤ کو رفتہ رفتہ کم کرو۔ کیونکہ یہ انسانوں کی غذائیں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو جانور کی غذا ہیں
 ہیں تاکہ تم اصلی غذا کے قابل ہو جاؤ اور نور کے لقمے کھائے لگو دیکھو روٹی جو روٹی ہوتی ہے یہ بھی اسی
 نور کا برقع ہے اور یہ روٹی جو جانکی طرح مرغوب ہوتی ہے یہ بھی اسی نور کا فیض ہے جو کہ بمنزلہ جان کے ہے
 تم اب تک اس غذا کی اسلئے قدر کرتے ہو کہ تم نے وہ غذا نہیں کھائی۔ لیکن اگر ایک مرتبہ نور کا لقمہ کھا لو تو نا
 تنوری پر خاک ڈال دو اور کہو کہ اب مجھے عقل عاشق ہو گئی ہے تو کیا جگنی چرپی باتیں بنا کر مجھے دھوکھا
 دیتی ہے اور مجھے رستہ مل گیا ہے اب میرے سامنے تجھ کزور یاؤں کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن اس
 مقام پر تم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ یہ تعریف مطلق عقل کی نہیں ہے بلکہ عقلیں دو قسم کی ہیں ایک
 تو کسی جسکو تم مدارس میں بچوں کی طرح حاصل کرتے ہو۔ پس کتاب سے استاد سے غور و خوض سے
 اچھوتے اور زاد رضان میں اور علوم سے نگو اوروں سے زیادہ عقل حاصل ہو جاتی ہے لیکن تم کو اس کا
 محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے (کیونکہ اگر وہ اسباب نہ رہیں جن سے یہ عقل حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی
 نہ رہیگی اسلئے ان اسباب کے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان کا محفوظ رکھنا دشوار ہے
 اسلئے عقل کا محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے) اور اسوقت تم لوح حافظ ہوتے ہو اور وہ لوح نہیں ہوتی
 جسکے علوم کا خدا حافظ ہے کیونکہ لوح محفوظ وہ ہے جسے ان علوم کو چھوڑ دیا ہو۔ باز معنی کہ انکو
 درجہ مقصودیت میں نہ رکھا ہو۔ خواہ دوسرے مقصد کے حاصل کرنے کیلئے ان میں مشغول ہو جیسے
 علوم شرعیہ کہ اہل شران میں طلب رضائے حق سبحانہ کے لئے مشغول رہتے ہیں۔ ایک عقل تو یہ بھی
 دوسری عقل وہ ہے جو محبوب من انشرو۔ اور اس کا چشمہ روح کے اندر ہو۔ اسکی حالت یہ ہے کہ جب
 سینہ سے چشمہ علوم جوش زن ہوتا ہے تو آپس کوئی تغیر نہیں آتا۔ نہ وہ سترتا ہے نہ کنتہ ہوتا ہے

نہ زرد ہوتا ہے۔ اور اگر دیگر علوم کے حصول کے ذرائع بند ہو جائیں تو اسے کچھ فکر نہیں ہوتی۔ کیونکہ علوم کا چشمہ تو خود اس کے گھر میں موجود ہے جو ہر وقت ابلتا رہتا ہے۔ جب دونوں عقول کی تحصیل معلوم ہو گئی تو اب سمجھو کہ وہ تعریف عقل کسی کی نہ تھی بلکہ عقل دہی کی تھی عقل کسی تو یہی ہے جیسے ندیاں جو گھروں میں خارجی گد ہو رہے آتی ہیں۔ اب اگر آند کلاستہ بند ہو جاوے تو گھر بے سامان رہ جاتا ہے اور پیاسا سخت خشنہ اور سیکڑوں پریشانیوں میں مبتلا رہ جاتا ہے۔ عقل دہی کے کہ چونکہ اس کا چشمہ خود اپنے ہی اندر سے نکلتا ہے اسلئے وہ مسدود نہیں ہو سکتا۔ پس تم اس چشمہ کو اپنے اندر تلاش کرو۔ تاکہ ان مالائقوں کے احسان سے بچ جاؤ جن کا تم کو عقل کسی کی تحصیل کیلئے ممنون ہونا پڑتا ہے اب مولانا دوسرے عنوان سے عقل کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔

ایک شخص کا ایک شخص سے مشورہ کرنا اور اس مشیر کا مستشیر سے
لہنا لہسی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں،

کر تر دو وار ہد وز مجھے،
ماجرائے مشورت بابا مگوئے
بنود از دایے عدو پیر و زاسج
دوست بہر دوست لاشک خیر و خست
کر و روم با تو نمایم دشمنی
جستن از غیر محل نابجستے است
من ترا کے رہ نمایم رہز نم
ہست در گلخن میان بوستان

مشورت می کرد شخصے بائے
گفت ای خوشنام غیر من بجائے
من عدوم مر ترا با من پیچ
روکے جو کہ ترا او ہست دوست
من عدوم چارہ بنود کو ہستی
حارسی از گرگ جستن شرطیت
من ترا بے پیچ شکے دشمن
بہر کہ باشد ہمنشیں و ہستان

هر که باد دشمن نشیند در ز من،
دوست را مازار از ما و منت
خیر کن با خلق بهر ایزد
تا همه را دوست بینی در نظر
چونکه کردی دشمنی پرهیز کن
گفت من دامن ترا بخواهم
لیک مردی عالمی معنوی
طبع خواهد تا کشد ز خصم کین
آید و منعش کند و اداروش
عقل ایمانی چو شحت عالم است
همچو گربه باشد او بیدار موش
در هر آنجا که بر آرد موش دست
گربه چو شیر شیر افکن بود
غیره او حاکم در زندگان
شهر پر از دست و پر جامه کن
عقل در تن حاکم ایمان بود
عقل عقل و جان جان ای جان توئی

هست او در بوستان در گلشن
تا نگردد دوست خصم و دشمن
یا برائے راحت جان خودت
در دولت نایز کین ناخوش صور
مشورت بایا هر سرانگیر کن
که توئی در بین دشمن و ابرمن
عقل تو بگذاردت که بحر وی
عقل نفس است بند آتش
عقل چو شحت است نیک و بدش
پاسبان و حاکم شهر و دست
دزد در سوراخ ماند همچو موش
نیست گربه و بود او مرده است
عقل ایمانی که اندر تن بود
غیره او ملن چو زندگان
خواه شحت باش گو و خواه نه
که زبیش نفس در زندان بود
عقل و جان عقل را سلطان توئی

عقل کل گزشتہ حیران تست | کل موجودات در فرمان تست

ایک شخص دوسرے شخص سے اسلئے مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ تردد اور اسکی قید سے آزاد ہو جاوے
 اُس نے کہا کہ آپ مشورہ کا قصہ مجھ سے نہ کہیں بلکہ کسی اور سے مشورہ کریں میں تمہارا دشمن ہوں
 مجھے نہ لیٹو۔ کیونکہ دشمن کی رائے سو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی اور اُسے تلاش کرو جو تمہارا دوست
 کیونکہ دوست بیشک دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے نہ کہ دشمن میں دشمن ہوں اسلئے میں مجبور ہو گیا
 کہ نفسانیت سے غلط روش اختیار کروں اور تم سے دشمنی کروں بھیڑیے کو جو بان بنانا سنا ہے
 اور بے موقع کسی شے کو تلاش کرنا بمنزلہ تلاش کرنے کے ہے آئیں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہارا دشمن
 ہوں پس میں تو تمہارا بہن ہوں رہنما کیسے ہو سکتا ہوں۔ اب میں تم کو ایک مفید نصیحت کرتا ہوں
 سنو قاعدہ ہے کہ جو شخص دوستوں میں ہوتا ہے وہ تکلیف میں بھی راحت میں ہوتا ہے اور جو
 دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے وہ راحت میں بھی تکلیف میں ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب تک چاہئے
 کہ اول تو غرض نفسانی سے دوست کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ وہ تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ ادھما
 ہو سکے لوگوں کی ساتھ احسان کرو خواہ خدا کیلئے خواہ خود اپنی راحت کیلئے اسکا نتیجہ یہ ہوگا
 کہ سب تمہیں دوست نظر آئیں گے۔ اور کسی کی دشمنی کے ناخوش خیالات تمہارے دل میں نہ
 آئیں گے۔ لیکن جبکہ تم ایسا کرو اور لوگوں سے دشمنی پیدا کرو تو اب تمہارا فرض ہے کہ دوستوں سے مشورہ
 کرو اور دشمن سے بچو یہ سنکر اُس نے جواب دیا کہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ سے بڑے دشمن ہیں
 اگر اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ عاقل و حقیقت شناس ہیں اسلئے اگر تم غلط روی
 کرنا بھی چاہو گے تو تمہاری عقل مانع ہوگی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ نفس چاہتا ہے کہ دشمن سے دشمنی
 نکالے۔ لیکن عقل اس کے لئے ایک سخت مزاحم ہے وہ اگر اسے روکتی اور اس فعل سے باز رکھتی ہے
 کیونکہ وہ بھلائی برائی میں بمنزلہ کو تو ال کے ہے جسکا کام شریروں کو شرارت سے روکنا ہے ہم
 اس مضمون کو کسی قدر وضاحت کیساتھ بیان کرتا چاہتے ہیں سنو عقل سے مراد ہماری
 عقل ہے جو منور بخور ایمان ہو۔ اور کو تو ال سے مراد منصف کو تو ال ہے تو حاصل یہ ہوا کہ عقل کا یہی
 ایک منصف کو تو ال ہے جو کہ شمر قلب کا حاکم اور اسکا حمایت ہے اور یہ کو تو ال بلکہ عقل جو کتنا

رہتا ہے اسلئے چور (نفس) اسکے سامنے چوہے کی طرح بل میں گھسار رہتا ہے پس اگر کسی جگہ یہ
 چوہا (نفس) دست درازی کرے اور شور و شکرے تو بھیجے لو کہ وہاں بلج (عقل ایمانی) نہیں
 ہے یا ہے مگر وہ ہے۔ ہم نے عقل ایمانی کو جو کہ انسان کے اندر ہے بلی کہا ہے مگر اسکے
 سامنے بلی کی کیا حقیقت ہے وہ تو ایک شیر ہے اور شیر بھی ایسا جو اور شیروں پر غالب ہے
 اسکی غرش درندوں (قوی غضبیہ) پر حاکم ہے اور اسکا نعرہ چرندوں (قوائے شہوانیہ) کو
 چرنے سے روکنے والا ہے۔ لیکن اسے سالک تو ہمارے اس بیان سے دھوکا نہ کھاتا
 اور یاد رکھنا کہ خواہ اس شہر باطن میں کو تو ال عقل ایمانی ہو یا نہ ہو۔ یہ شہر چوروں اور کپڑے
 اتارنے والوں سے ہر حالت میں بھرا ہوتا ہے اور ان سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی بات ہی
 کہ عقل سلطان ایمان کی طرف سے جسم میں حاکم ہوتی ہے جس کے خوف سے نفس میں
 ہوتا ہے۔ مگر مہمانیں اسلئے ان چوروں سے کبھی غافل ہونا چاہئے۔ کیونکہ کبھی کمی غفلت کے سبب
 جو چیز بچانے میں سے نکلتے ہیں اور کلکل نقصان ہو بچاتے ہیں۔ اب مولانا مناجات فرماتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ اے اللہ عقل ہی بدون تیری اعانت کچھ نہیں کر سکتی۔ اور نہ روح ہی کچھ کر سکتی ہے
 پس تو عقل کی عقل اور روح کی روح جو یعنی مخلوق کی عقل اور انکی ادراک پر تو حاکم ہے اور عقل کل یعنی
 عقل ایمانی ہی تیری عظمت و جلال کے سامنے گسرتا اور تیرے خلاصہ یہ کہ تمام مخلوقات تیری
 ہی محکوم ہیں۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔

والنص من السفر الرابع للكتاب والحمد لله رب العالمين بالصلاة والسلام

شرح شیری

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل کی تعریف کرنا اور احق فی برائی کرنا،

گفت پیغمبر کہ احق ہر کہ است او عدو ما و نخل رہزن است

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص احق ہے وہ ہمارا دشمن اور شیطان راہزن ہے،

ہر کہ او عاقل بود او جان با است روح او و بیج او ریجان با است

یعنی جو شخص کہ عاقل ہے وہ ہمارا پیارا ہے اسکی روح و بیج ہمارے خوشبو و مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احق تو شیطان و ہمارا دشمن ہے اور عاقل ہمارا دوست ہے اور وہ ہمارے لئے

موجب فرحت ہے یہ منون احادیث کے مضامین سے تو نکلتا ہے ورنہ حدیث میں یہ الفاظ

اکیں نظر سے نہیں گزرے اور فرماتے ہیں کہ

عقل و شنا م و دہن را نیم زانکہ فیض دار و از فیاضیم
یعنی عاقل و مجاہد کے تباہی میں راضی ہوں اسلئے کہ وہ میری فیاضی میں سے ایک فیض رکھتا ہے
بنو دآں و شنا او بے فائدہ بنو دآں مہمائش بے ماندہ

یعنی اسکا وہ بڑا گناہی بے صلاحیت نہ ہوگا اور اسکی وہ مہمانی ہی بے ماندہ کے نہونگی و مطلب کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عاقل آدمی بظاہر کوئی کلمہ خلاف ادب بھی کہے یا کتاب بھی لکھے وہ ناگوار نہ ہوگا
اسلئے کہ انہیں بھی صلحت ہوتی ہے جیسے کہ حضرات اہل شرع کے بعض کلمات ظاہر میں خلاف ادب ہیں مگر
انکی حقیقت ادب محض ہے اسی کو فرماتے ہیں کہ گفتگوئے عاشقان در کار رب ہوش عشق است
نہ ترک ادب نہ دیکھو چونکہ عاقل اگر بظاہر بے ادبی بھی کرے تو وہ بھی ناگوار نہیں ہوتی جبکہ اسکا عاقل و
مسلم ہو جاوے اور وجہ اسکی یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے فیض سے مستفیض ہوتا ہے اسلئے وہ جو
کلمہ بظاہر خلاف بھی کہتا ہے وہ بھی حقیقت میں ادب ہی ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی مصلحت
ہوتی ہے جیسا کہ حضرات اہل شرع کے تذکرہ سے صاف معلوم ہوتا ہے خوب سمجھ لو یہ تو عال کیا ہوتی

احسن از حلو انہ اندر لیم من از ان حلو اے او اندر لیم
یعنی (اور فرمایا کہ) احسن آدمی اگر حلو اکمل اے تو میں اس کے حلوے کی وجہ سے بخار میں ہوں
مطلب یہ کہ اگر احسن تعریف بھی کرے تو اسکی تعریف بھی قابل اعتبار نہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ
جاہل کی تعریف سے بھی الشربچاؤے تو دیکھو احسن تعریف بھی کرتا ہے اور ادب بھی کرتا ہے تو وہ بھی
الشاہی ہوتا ہے آگے احسن کے ادب اور تعریف کی مثال دیتے ہیں کہ

این یقین دآں کہ لطیف و روشنی نیست بوس کون خمر اچاشنی
یعنی اگر تم نفس الطبع اور روشن ضمیر ہو تو یقین چاؤ کہ کون خر کے بوسہ پر نہیں کوئی مہمان نہیں ہو (بلکہ)۔

بسیاست گندہ کند بے فائدہ جامہ از ویش سیہ بے ماندہ
یعنی تیری موجود نہ کو فضول گندی کر دیگی (تو اسی طرح) اس (احسن) کی ہندیا سے کپڑے سی سیاہ جو گندے
بے کھانے کے مطلب یہ کہ میان دیکھو اگر کوئی گندے کی کون کا بوسے تو کیا حاصل ہوگا۔ بس سمجھ لو کہ کیا
آویگا۔ (لاحول ولا قوۃ الا بالہ) فرماتے ہیں کہ تمھاری مویچیں خراب ہو جا دیں گی۔ اور تو کچھ
مہراؤ گی انہیں بوس اسی طرح جاہل کے ادب بھی کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اس کے ادب جو ہندیا کی طرح

اچھ راحت تو جو کھانے کی طرح ہے بلکہ نہیں بجز کلفت کے جو ہندیا کی سیاہی کی طرح ہے غرض کہ کوئی حاصل نہوگا چونکہ یہاں کہا تھا کہ جاہل کا ادب بے مادہ ہے تو کسی حریص کو شبہ ہوگا کہ عامل کے ادب میں خوب بلاؤں سے ملنے ہونگے اسلئے آگے مائے سے مراد متعین فرماتے ہیں کہ۔

مادہ عقلاست نے نافرمانی کا باب نور عقلاست کے پیر جان کا شراب
یعنی مادہ سے مراد عقل ہے نہ کہ کباب اور دہنی اور لے صاحب نے لے تو عقل کا جان کیلئے ہنزلہ پانی کے ہے مطلب یہ کہ مادہ سے مراد تو عقل ہے اور اسکا نور ہنزلہ پانی کے ہے تو مطلب یہ ہے کہ احسن کا ادب بے فائدہ اور بے عقلی سے ہوگا اور اسکا تکلیف دہ ہونا ظاہر ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

نیرت غیر نور آدم را خورش از جہاں جانے نیاید پرورش
یعنی انسان کے لئے تو سوائے نور عقل کے اور کوئی غذا ہی نہیں ہے علاوہ اور کسی شے سے روح پرورش نہیں پاتی مطلب یہ کہ انسان کیلئے اصلی غذا جو کہ آٹکی روح کو تروتازہ کرتی ہے وہ غذا نور عقل ہی ہے کہ آٹکی روح اس سے تروتازہ رہتی ہے روحانی غذا یہی ہے اور غذا ظاہری تو خود کافی ہے۔ باقی غذا جو ہمیشہ کام آؤ گی اور وہی قابل اعتبار ہے غذا روحانی ہی ہے جس جہاں اصل غذایہ ہے تو فرماتے ہیں کہ۔

زیر نور شہا اندک اندک بازیر کایں غذائے خربودنے آن حرم
یعنی ان (دنیوی) غذاؤں سے رفتہ رفتہ قطع تعلق کرو کہ یہ تو کمزوری غذا ہے نہ آزاد انسان کی۔
تا غذائے اصل با قابل شوی، بقہائے نور را اکل شوی،

یعنی تاکہ تم اصلی غذا کے قابل ہو جاؤ اور نور کے نعمت کے کھانے والے ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ ان لذات دنیویہ میں انہماک کو آہستہ آہستہ ترک کرو کیونکہ انہماک اور اسی کو مقصود سمجھ لینا توجہ انات کا کام ہے انسان کی اصلی غذا تو نور ہے لہذا تم جب اس میں انہماک ترک کرو گے تو تم اس نور کے قابل ہو جاؤ گے اور اس لائق ہو جاؤ گے کہ وہ نور تم کو مل سکے اور تم اس سے فیض حاصل کر سکو اور فرماتے ہیں کہ۔

عکس آن نور است کاینان این لحدہ فیض آن جانست کاین جان لحدہ
یعنی یہ روشنی جو روئی ہوئی ہے یہ اسی نور کا عکس ہے۔ اور یہ جان جو جان ہوئی ہے یہ اسی جان کا پرتو ہے مطلب یہ کہ یہاں لذات دنیویہ جو لذت معلوم ہو رہی ہیں یہ اسی نور کا عکس ہے۔ ورنہ ان میں قبولیت ذاتی نہیں ہے اور یہ روح طبعی جو روح نبی ہے یہ اسی اصل کا سایہ ہے جو اس پر تپا ہے ورنہ نہ یہ روح اصلی ہے اور نہ یہ لذات اصلی لذات ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ لہذا ان میں انہماک کو ترک کر کے انکو حاصل کرو تو پھر یہ ہوگا کہ۔

چوں خوری یکبار از ما کول نور خاک ریزی بر سر زبان تہ نور

یعنی جب تم ایک مرتبہ غذائے نور میں سے کھا لو گے تو تورا کی رومی پر خاک ڈال دو گے مطلب یہ کہ اگر ایک مرتبہ
بھی اس اصل غذا کا تو پھر تو تم ان لذات دنیا پر لذات مارو گے اور یہ تھاری نظر میں بالکل
ہیچ ہو جاوے گی۔ اور زبان حال ان لذات دنیویہ سے تم یہ کہو گے کہ۔

عقل شیدا شد چه خوانی تر بات **راہ پیدا شد چه پائی بے ثبات**
یعنی عقل شیدا ہو چکی ہے (اسے لذات دینا) اب تم کیا بیودہ کہتی ہو اور راستہ ظاہر ہو چکا ہے
اب تو اسے بے ثبات کیا قائم ہوتی ہے مطلب یہ کہ تم کو جب لے آجسکا پر مجاویگا اور ایک مرتبہ مزاجیکہ لو گے
تو پھر تو ان لذات کو کہو گے کہ اب تو ہم کو راستہ مل گیا ہوا اور ہمیں اصل شے مل گئی اب اپنی اس طرح سی
کو الگ ہی رکھو پھر تو اگر کوئی تم سے کہے گی کہ آہیں لگو تب بھی انکار ہی کر دے گے پس ایک بے فعدہ مزاجیکہ
پھر دیکھو کیا لطیف رہتے ہیں۔ آگے بولنا فرماتے ہیں کہ

عقل دو عقل است اول کہی **کہ در آموزی چو در مکتب صبی**
یعنی عقل کی دو قسمیں ہیں ایک تو عقل کتب جسکو کہ تم مکتب میں بچہ کی طرح سیکھتے ہو۔
از کتاب است او فکرو دژ **از معانی و زعلوم خوب و بکر**
یعنی کتاب سے اور استاد سے اور یاد کرنے سے اور سوچنے سے اور نئے اور عمدہ معانی اور علوم سے۔

عقل تو افروں شود بر دیگران **لیک تو باشی نہ حفظ آں گراں**
یعنی تھاری عقل دو سکر لوگوں پر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن تم انکی حفاظت نہ نصیب میں رہتے ہو۔
لوح حافظ باشی اندر دور گشت **لوح محفوظ است کو زین گشت**
یعنی تو ایک حفاظت کرنے والی تختی کی طرح چلے پھرنے میں رہتا ہو اور لوح محفوظ نہ ہو جو اس سے گزر گیا۔
عقل دیگر بخشش زرداں بود **چشمہ آں در میان جاں بود**
یعنی دوسری عقل دہری ہوئی ہے کہ اسکا چشمہ جان کے اندر ہوتا ہے۔

چون سینہ آب انش جوش کرد **نہ شود گندہ نہ دیرینہ نہ زرد**
یعنی جب سینہ میں سے پانی نے اور عقل نے جوش کیا تو نہ تودہ گندہ ہو اور نہ پُرانا ہو اور نہ خراب ہو۔
ورہ بخشش بود بستہ چه غم **کو می خوشد ز خانہ و مہم**
یعنی اگر اسکے اپنے کے راستہ بند ہو جاوے گی تو کیا غم ہے کیونکہ وہ تو گھر میں ہی ہے ہر گھر میں غم نہیں
عقل تحصیل میثال جو بہا **کان رود در حسانہ از گوہا**
یعنی عقل کتب سے ان نالیوں کی مثل ہے جو کسی گڑھے میں سے گھروں میں جا رہی ہوں۔

راہ آتش بستہ شد بدینوا تشنہ مانده زار و با صدا بتلا
یعنی اسکے پانی کا رستہ بند ہو گیا تو وہ مفلس اور بیاسی اور خواب اور بے نوا رہ گئی۔
از درون خوشنیتن جو چشمہ را تابی از منت ہر ناسرا

یعنی اپنے اندر سے چشمہ کو تلاش کرنا کہ ہر نالائق کی خوشاد سے چھوٹ جاوے مطلب یہ کہ مولانا
فرماتے ہیں کہ عقل کی جو پینے کی بجائے اور عاقل کی تعریف خود حضور نے بھی کی ہے تو سمجھ لو کہ عقل کی
بھی دو قسمیں ہیں ایک تو عقل کسی اور ایک عقل ذہنی عقل کسی تو وہ ہے جو کہ کتابیں پڑھنے سے ملوگی
صاحب سبق پڑھکر مکتب میں قاعدہ یاد کر کے مطالعہ معانی کو سمجھ کر حاصل کجیائے۔ اور دوسرے
اس شہادت و محنت سے پڑھا جاوے کہ لوگ کہیں کہ فلاں مولوی صاحب اچھے ہیں اور انکی استعداد اچھی وغیرہ
تو یہ شخص تو لوح حافظہ ہے کہ اسکا جو علم ہے اسکا خود حافظہ پر کہ کتابیں دیکھتے دیکھتے یاد اور دیکھتے پڑھتے دیکھتے
یہ موجود ہے اور علم علم ہے ورنہ اگر ذرا انکی حفاظت سے غافل ہو کر وہ یاد نہ ہوا۔ تو انکی حفاظت کی وجہ
سے تو انسان کو بڑی بڑی دقیق اٹھانا پڑتی ہیں تب یہ رہتا ہے اور اسی سے وہ عقل کسی ہی رہتی ہے
اور جب یہ جاننا رہا تو وہ بھی روانہ ہو گئی۔ دوسری عقل ذہنی ہے جو کہ بذریعہ علوم و ہدایہ کے حاصل ہوتی
ہے کہ حق تعالیٰ کی عطا رہوتی ہے اور کسب وغیرہ کو انھیں مطلق دخل نہیں ہوتا۔ انکی یہ حالت ہے کہ
ہر دم قلبی کے اندر سے چشمہ کی طرح ادا پتہ رہتے ہیں اور اگر ظاہری ذرائع تحصیل علوم کے مفقود بھی ہو جاویں
تب بھی وہ علوم و ہدایہ زائل نہیں ہوتے اور انکی وجہ سے جو عقل حاصل ہوتی تھی وہ بھی زائل نہیں ہوتی بلکہ
ہر دم آمین تو رہتی ہی رہتی ہے۔ علم مکتبہ و عقل مکتبہ کی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک نئی ہیں
سے نالہ وغیرہ کا گہرائی لایا جاوے سو اگر اس نندی اور نالہ کے درمیان میں کوئی حائل آجائے اور وہ نالہ کہ جیسے
پانی آتا تھا بند ہو جاوے تو وہ نالہ خشک رہ جائے۔ اور پانی کا آسٹیں ایک قطرہ بھی نہ رہے اسی طرح اگر علوم
ظاہری کے تحصیل کے ظاہری ذرائع بند ہو جاویں تو یہ بھی روانہ ہو جاوے اور عقل ذہنی اور علم ذہنی کی
کی مثال چشمہ جیسی ہے کہ جو زمین میں سے ابل رہا ہے اسکا پانی نہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ خراب ہوتا ہے اگر اسکا
پڑھانے والے میٹرنوں اور کتب بینی کا وقت نہ ملے تب بھی آسٹیں کی نہیں آتی۔ کیونکہ وہ ظاہری ذرائع
سے حاصل ہوا اور وہ ان کے مفقود ہونے سے وہ گم ہو سکتا ہے لہذا اب تم کو چاہئے کہ کوشش کر کے
اس عقل ذہنی اور علم ذہنی کو حاصل کرو اور وہ حاصل ہوتا ہے اگر اس سے اور صحبت شیخ سے لہذا کسی شیخ کا ملحق
شیخ سنت کی صحبت اختیار کرو۔ اور اس سے فیض حاصل کر کے ان علوم کو حاصل کرنا کہ پھر ہمیشہ خوش
خود رہو اور حیات ابدی اور غذائے روحانی تمکو ملجاوے خوب سمجھ لو۔ اور عقل کی مدد اور عقل

کی ندرت کی ہے۔ تو آگے ایک مائل شخص کا قصہ بیان فرماتے ہیں جس سے عقل کی خوبی کا اندازہ ہو سکتا

ایک شخص کا ایک شخص سے مشورہ کرنا اور اس مشیر کا مستثنیٰ

سے کہنا کہ کسی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں

مشورت میکر و شخصے پاکے کہ تردد وار ہدوز مجھے

یعنی ایک شخص دوسرے سے مشورہ کرتا تھا تاکہ تردد اور قید (فکر) سے چھوٹ جاوے۔

گفت لے خوشنام غیرین بجئے باجرائے مشورت با او بجئے

یعنی اس مشیر نے کہا کہ اے چلو نام والے میرے سوا کسی کو نہ ہونڈو اور مشورہ کا قصہ اس سے بیان کر

من عدم مترابا من پیشچ بنود از ای عدو فیروز ہنچ

یعنی میں تیرا دشمن ہوں میری ساتھ رت لپٹ (کیونکہ) دشمن کی رائے سے کوئی فلاح نہیں ہوتا۔

روکے جو کہ ترا دہست دوست دوست بھر دوست لاشک خیر جو

یعنی یا اس شخص کو تلاش کر جو کہ تیرا دوست ہو (کیونکہ) دوست دوست کا بیشک خیر خواہ ہوتا ہے،

من عدم چارہ نہ بود کہ منی کہ روم با تو نمایم دشمنی

یعنی میں تو دشمن ہوں تو مجھے کچھ بعید نہیں ہو کہ نفسانیت کی وجہ سے تیری سانگہ بخودی اور دشمنی کروں

حارسی از گرگ جستن شرطیت جستن از غیر محل حاجتہ است

یعنی بھیجیے سے نگہبانی کو تلاش کرنا مناسبت نہیں ہو اور غیر محل سے ڈھنڈھنا (گویا کہ) نہ ہونڈھنا ہر مطلب

یہ کہ اس نے کہا کہ تم اگر یہ چاہو کہ گرگ پاسبانی کرے تو اس سے یہ امید رکھنا بالکل فضول ہے۔ اسی طرح جتن

کا جو محل ہے اسکے علاوہ اور کہیں سے اسکو طلب کرنا ایسا ہے کہ گویا بالکل تلاش ہی نہیں کیا۔ تو چونکہ میں

تیرا دشمن ہوں میں تیرے لئے محل خیر خواہی نہیں ہوں مجھے خیر خواہی کا امید دار ہونا سخت غلطی ہے

اور اس نے کہا کہ۔

من ترابے ہنچ شکے دشمنم من ترائے رہ نمایم رہ نہنم

یعنی میں تیرا بلاشبہ و شک دشمن ہوں میں تجھے راہ کب و گھلاؤ نگاہیں تو رہ نہنی کروں گا۔ آگے

مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ہر کہ با شد ہنشین دوستان ہست در گلخن میان دوستان

یعنی جو شخص کہ دوستوں ہمنشین ہو وہ بھائیں باغ کے اندر ہے مطلب یہ کہ جو دوستوں میں بیٹھے
والا اور اگلا ہمنشین ہے وہ اگر بظاہر کھٹ میں ہی ہے تب ہی اسکو اطمینان باطن ایسا حاصل ہے کہ گواہ
کہ وہ باغ میں موجود ہے۔

ہر کہ با دشمن نشیند در زمین ہست او در بوستان در گونچن
یعنی جو شخص کہ زمانہ میں دشمن کے ساتھ بیٹھے وہ باغ میں ہوتے ہوئے بھائیں ہے مطلب یہ کہ جس کے
ہمنشین اسکے دشمن ہوں اسکو بظاہر اگر اطمینان ہی حاصل ہو تب بھی وہ گویا کہ مصیبت ہی میں ہے
آگے نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

دوست را با زار از ما دوست تا نگردد دوست خصم و دشمن
یعنی دوست کو بوجہ کبر و غنی کے ستاؤ ست تاکہ دوست تمہارا انتقال اور دشمن ہوا جاوے۔
خیر کن با خلق بہر ایزدت یا برائے راحت جان خودت
یعنی مخلوق کے ساتھ اپنے خد کے واسطے بھلائی کر یا اپنی جان کی راحت کیلئے کر۔
تا ہمہ را دوست بینی در نظر دولت ناید ز کین ناخوش صورت
یعنی تاکہ تو نظر میں سبکو دوست دیکھے اور دیکھنے دل میں کینہ کی وجہ سے کوئی بری صورت نہ آوے۔

مطلب یہ کہ لوگوں کی ساتھ بھلائی کر دیا تو یہ سمجھ کر کہ ثواب ملیگا اور خدا را رضی ہوگا یا یہ سمجھ کر کہ اگر ہم
بھلائی کریں گے تو لوگ ہمارے دوست رہیں گے اور ہمیں راحت رہے گی غرض ہر طرح بھلائی کرنا
ضروری ہے پھر جب بھلائی کر دے تو سب کے سب تک دوست ہی دوست نظر آویں گے اور کوئی بدی دشمن
نہ رہے گا۔

چونکہ کردی دشمنی پر بہتر کن مشورت با یا زہر انگیز کن
یعنی جبکہ تو نے دشمنی کر لی تو بچ اور بخورہ کسی محبت والے دوست سے کر (ان سب باتوں کو سنکر
وہ مستحیر ہوا کہ)

گفت من ز ائم تر ابے بالحسن کہ توئی در پست دشمن دار من
یعنی اس مستحیر نے کہا کہ اے بالہ بالحسن میں جانتا ہوں کہ تو مجھ کو ہر انا دشمن رکھنے والا ہے۔
لیک فرے عاقلی معنوی عقل تو نگذاردت کہ مجروی
یعنی لیکن تو ایک عاقل اور صاحب باطن آدمی ہے تو عقل مجھے نہیں چھوڑتی ہے کہ تو مجھ چلے۔
طبع خواہد تا کشد از خصم کین عقل بر نفس است بند تہنیں

یعنی طبیعت چاہتی ہے کہ مقابل سے کینہ نکالے (گر عقل نفس پر ایک قید سخت ہے۔

آید و منغش کند و ادا در دین عقل جو شخہ است نیک بدش

یعنی آتی خود را اسکو روکتی خود را باز کرتی ہوا عقل نفس کے نیک بد میں کو تو ال کی طرح ہے۔ مطلب یہ کہ اس مستغیر نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تو میرا ایک مدت سے دشمن ہے مگر ساتھ ہی اسکے یہ بھی مانتا ہوں کہ تو ایک عاقل شخص ہے طبعی تقاضا تو مجھے ہی ضرر رسائی کا ہوتا ہے مگر تیری عقل اہل تقاضا پر نفس کو عمل نہیں کرنے دیتی اور روک لیتی ہے لہذا اگر تو مجھے مشورہ دیکا تو باوجود دشمن ہونے کے اس میں کوئی ایسی بات عدا نہیں کہہ سکتا جو مجھے ضرر رساں ہو تیری عقل جو نفس پر حاکم ہے وہ مجھے ہرگز ایسا نہ کرنے دیگی۔ قصہ تو ختم ہوا اب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عقل یانی جو شخہ عادل است پاسبان و حاکم شہر دل است

یعنی عقل یانی عادل کو تو ال کی طرح ہے کہ شہر دل کی حاکم اور پاسبان ہے۔

ہمچو کہ بہ باشد او بیدار ہوش در دوسو ملخ ماند ہمچو ہوش

یعنی بلی کی طرح وہ بیدار ہوش رہتی ہے اور جو چہ کی طرح سوراخ میں رہتا ہو۔ مطلب یہ کہ عقل یانی دل کی حاکم اور اسکو بڑی باتوں سے روکنے والی ہے جیسا کہ حاکم عادل ہوتا ہے کہ وہ سبکو بڑے کاموں سے باز رکھتا ہے اور اکی مثال ایسی ہے جیسے کہ بلی۔ جسطرح بلی کے ڈر کے مارے چہ نہیں نکلتے۔ بلکہ سوراخ کے اندر ہی گھسے رہتے ہیں اسی طرح عقل یانی کے ہوتے ہوئے ملکات و تمیمہ بے مضحمل اور مثل فانی کے ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی زور نہیں رہتا۔

در ہر آنجا کہ برآرد ہوش نیست گریہ در بودا و مردہ است

یعنی جہاں کہ چہ ہے ہاتھ نکالیں تو (معلوم ہوا کہ وہاں) بلی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ مردہ ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں دیکھو کہ اخلاق و تمیمہ کا غلبہ ہے وہاں سمجھ لو کہ یا تو عقل یانی اور نور یانی بالکل ہی نہیں اور اگر ہوں گی تو سمجھ لو کہ بالکل مردہ اور مضحمل اور کمزور ہے کہ جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ یہاں تو عقل یانی کو گریہ سے تشبیہ دی گئی تھی کہ توفی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

گریہ چہ شیر شیر افکن بود عقل یانی کہ اندر تن بود

یعنی بلی کیا وہ شیر شیر کو پھپھارنے والی ہوتی ہے وہ عقل یانی جو کہ بدن کے اندر ہو۔ مطلب یہ کہ اگر انسان کے اندر عقل یانی اور نور یانی ہوں تو اُنکی تو مثال شیر جیسی ہے اور شیر بھی ایسا قوی کہ جو شیر کو پھپھارے تو عقل یانی اور نور یانی کے آگے بڑے بڑے زلیہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے

ہوتے ہوئے ان چیزوں کا تو کہیں پتہ ہی نہیں رہتا۔ اور اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

عشرۃ او حاکم درندگان عشرۃ او مانع چندگان

یعنی اسکی غرہ ہرٹ درندوں کی حاکم ہوتی ہے اور اسکا نعرہ چندوں کو روکنے والا ہوتا ہے (درندگان سے مراد قوی غضبہ میں اور چندگان سے مراد قوی شہو یہ ہیں) مطلب یہ کہ اس عقل ایمانی کی نشان دہی ہوتی ہے کہ اسے آگے نہ قوی غضبہ کا زور چلتا ہے اور نہ قوی شہو یہ کوئی چیز رہتے ہیں بلکہ سب مضحل الوجود اور فانی ہو جاتے ہیں۔

شہر پر درست و پر جامہ کنے خواہ شحنے باش گو خواہ منے

یعنی شہر چوروں اور اچکوں سے بھرا ہوا ہے خواہ کو تو ال ہوا اور خواہ نہ ہو مطلب یہ کہ اخلاق ذمیمہ ہر شخص کے اندر موجود ہیں خواہ نور ایمانی اور عقل ایمانی اس کے اندر ہو یا نہ ہو۔ ہاں اسقدر فرق ہے کہ اگر نور عقل ایمانی ہو گا تو وہ اخلاق ذمیمہ سب بے رہیں گے اور اگر نہ ہو گا تو شور کریں گے ورنہ کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔

عقل درتن حاکم ایماں بود کہ ز ہمیش نفس در زنداں بود

یعنی عقل بدن میں حاکم ایمانی ہوتا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے نفس قید خانہ میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر عقل ہے تو پھر نفس کا قابو اور درون میں چل سکتا۔ بالکل مغلوب اور مضحل رہتا ہے اب چونکہ عقل کی تعریف الہی تھی اور نفس کشتی کیلئے عقل کی ضرورت تھی اور بدو اذن و مدد حق کے مل نہیں سکتی تو اب آگے مضطر ہو کر مناجات کرنے لگے کہ۔

عقل جان جان توئی عقل جان خلقی را سلطان توئی

یعنی ای جان عقل در روح و روح آپ ہی ہیں اور مخلوق کی عقل اور جان کے آپ ہی سلطان ہیں۔

عقل کل سرگشتہ و حیران تست کل موجودات در فرمان تست

یعنی عقل کل آپ ہی کی سرگشتہ اور حیران ہے اور کل موجودات آپ ہی کے حکم میں ہیں مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ ہی عقل العقل ہیں اور آپ ہی روح الروح ہیں آپ کے آگے یہ تمام عقول اور مخلوقات بالکل جہج ہیں آپ کی مدد سے چھوڑ کر درہم تو بالکل بیکار و محض فضول ہیں آپ نے فرمایا اور عقل ایمانی نصیب کیا تو تاکہ نفس شرش کچھ زیرِ محالہ نہ لگا

تمام شد ریع ثانی از کلید شنی و فتر چارم

الحمد لله ثم الحمد لله

الحق شبیر علی عفی عنہ لقبل اللہ منہ